

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى
فَقِيحًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا. (الحديث)

شرح

اربعین شاہ ولی اللہی

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقشبندی قدس

بروایت

امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
حضرت سیدنا

ترجمہ - تشریح - تخریج

علامہ محمد ایوب آزاد نقشبندی مجددی

ایم اے عربی، ایم اسلامیات، ایم او ایل

السيف فاؤنڈیشن، پاکستان

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى
فَقِيهَا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا. (المحدث)

شرح اربعین شاہ ولی اللہی

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقشبندی قدس سرہ

بروایت

امیر المومنین حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

ترجمہ تشریح و تخریج

علامہ محمد ایوب آزاد نقشبندی مجددی

ایم اے عربی، ایم اسلامیات، ایم ادوایل

السیف فاؤنڈیشن، پاکستان

مجلہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

شرح اربعین شاہ ولی اللہ	کتاب کا نام
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	از
علامہ محمد ایوب آزاد مجددی	شارح
ابوالحسن علامہ مفتی طاہر تبسم القادری مدظلہ	نظر ثانی
علامہ حافظ محمد صادق رضوی لولابی	تحریک و پروف ریڈنگ
محمد محسن صاحب	کاوش
محمد ذیشان ریاض (زیڈ آرگنکس، اردو بازار)	کمپوزنگ
الیف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، پاکستان	ناشر
روپے	بدیہ
دسمبر 2014ء	سن اشاعت

ملنے کے لیے

- آستانہ عالیہ سیفیہ فقیر آباد، لاہور
- مکتبہ محمدیہ سیفیہ، راوی ریان، لاہور
- دارالہجریہ، اکبری منڈی، لاہور
- مکتبہ کرماتوالہ بک سٹال، اردو بازار، لاہور
- ضیاء القرآن پبلی کیشنز، کراچی، لاہور
- منہاج بک اینڈ سی ڈیز، دربار مارکیٹ، لاہور
- آزاد بک ڈپو بک روڈ، مظفر آباد
- اسلامک بک کارپوریشن، راولپنڈی

انتساب

میں اپنی اس کاوش کو آن تمام علمائے ربانین کے نام کرنے کی جرات کرتا ہوں
جنہوں نے برصغیر میں علم حدیث کی داغ بیل ڈالی۔

بالخصوص شیخ العرب والعجم

اخذادہ حضرت پیر سیف الرحمن مبارکؒ

کے حضور بصد عجز و نیاز -----

الاحداء

اپنے والدین مکرمین اور جمیع اساتذہ کرام کے نام جن کی
تربیت نے لفظ کی پہچان تک پہنچایا اور شیخ کامل قطب دوراں، شیخ
العلماء حضرت میاں محمد حنفی سیلفی مدظلہ کے نام جن کی نظر عنایت نے
لفظ سے علم کی حقیقت تک کا ٹھن سفر طے کرنے میں رہنمائی فرمائی۔

۔ مگر قبول افتد رہے عود شرف

محمد ایوب آزاد

تقریظ سعید

شیخ القرآن والحديث پیر طریقت رہبر شریعت

حضرت علامہ صاحبزادہ احمد سعید المعروف یار جان سیفی صاحب

دامت برکاتہم العالیہ

مرکزی آستانہ عالیہ نقشبندیہ، سیفیہ، فقیر آباد، لاہور

محمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد! برادر عزیزم محترم علامہ محمد ایوب آزاد مجددی نے اربعین شاہ ولی اللہ کی تدوین، ترجمہ، اخراج احادیث اور جمع میں سعی بلیغ فرما کر احسان فرمایا ہے۔

کیونکہ اربعینات میں اکثر و بیشتر جو بھی احادیث ذکر کی جاتی ہیں تو ان کے تراجم اور تخریج میں اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

برادر عزیز نے عوام اور خواص یکجہ آسانی مہیا کر کے سب پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے قلم میں اور فکر میں مزید وسعت فرمائے۔ اور اس عاجلہ کو مفید عام بنادے۔

بحرمت سید الابرار علیہ السلام!

احقر: احمد سعید سیفی عرف یار جان

خادم جامعۃ السیفیہ مرکزی آستانہ عالیہ نقشبندیہ، سیفیہ،

فقیر آباد شریف، لاہور

تقریظ سعید

پیر طریقت رہبر شریعت

حضرت علامہ صاحبزادہ سید احمد حسین پاچا سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ

مرکزی آستانہ عالیہ نقشبندیہ، سیفیہ، فقیر آباد شریف، لاہور

حامد اومصلیٰ امام بعد!

محترم برادر طریقت علامہ محمد ایوب آزاد مجددی نے نہایت دلچسپی کے ساتھ اربعین شاہ ولی اللہ پر خوبصورت شرح لکھی ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حضور ﷺ کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے۔

اس ذوق کے لوگ واقعی بہت کم ہیں جو محنت طلب کام کی طرف توجہ دیں۔ احادیث میں دلچسپی سے ایک تو اپنا فائدہ ہے، دوسرا ناقدین کا منہ بند ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ احادیث سے دور ہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ احادیث کو سب سے صحیح سمجھنے والے احادیث ہی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ احادیث جہاں انسان کو افراط و تفریط سے نکال کر اعتدال کی طرف لے آتی ہیں، دوسری طرف انسان کو تقویٰ دار بناتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ محترم علامہ محمد ایوب آزاد مجددی کو مزید توفیق و استقامت نصیب

فرمائے۔ آمین

احقر: سید احمد حسین پاچا

مرکزی آستانہ عالیہ نقشبندیہ، سیفیہ، فقیر آباد شریف، لاہور

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
9	پیش لفظ	۱۔
12	سوانح حیات۔۔۔۔۔ امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقشبندی	۲۔
21	حیات طیبہ۔۔۔۔۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	۳۔
30	حدیث نمبر (۱) ”سننادیکھنے کی طرح نہیں۔“	۴۔
31	حدیث نمبر (۲) ”جنگ دھوکے کا نام ہے۔“	۵۔
33	حدیث نمبر (۳) ”ایک مسلم دوسرے مسلم کا آئینہ ہے۔“	۶۔
34	حدیث نمبر (۴) ”جس سے مشورہ کیا جائے اسے امانت داری لازم ہے۔“	۷۔
36	حدیث نمبر (۵) ”نگی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی اس کے کرنے والے کے برابر ہے۔“	۸۔
38	حدیث نمبر (۶) ”ضرورتوں میں مدد پاؤ چھپا کر۔“	۹۔
41	حدیث نمبر (۷) ”دوزخ سے بچو آدمے چھوہارے ہی سے بکی۔“	۱۰۔
43	حدیث نمبر (۸) ”دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔“	۱۱۔
45	حدیث نمبر (۹) ”جیسا سراپا خیر ہی خیر ہے۔“	۱۲۔
46	حدیث نمبر (۱۰) ”مومن کا (زبانی) وعدہ اس کے ہاتھ مارنے کے برابر ہے۔“	۱۳۔
48	حدیث نمبر (۱۱) ”نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے کہ وہ چھوڑے رکھے اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ۔“	۱۴۔
50	حدیث نمبر (۱۲) ”وہ ہم میں سے نہیں جو ہم سے خیانت کرے۔“	۱۵۔

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱۶-	حدیث نمبر (۱۳) ”جو چیز تھوڑی ہو اور کفایت کر جائے بہتر ہے اُس سے جو دافر ہو اور غفلت میں ڈال دے۔“	51
۱۷-	حدیث نمبر (۱۳) ”(تحفہ میں) دی ہوئی چیز کا واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی تے کو چاٹ جانے والا۔“	53
۱۸-	حدیث نمبر (۱۵) ”مصیبت تو بولنے ہی پر مقرر ہے۔“	55
۱۹-	حدیث نمبر (۱۶) ”انسانوں کی مثال کنگھی دندانوں کی سی ہے۔“	56
۲۰-	حدیث نمبر (۱۷) ”تونگری تو دل کی تونگری ہے۔“	58
۲۱-	حدیث نمبر (۱۸) ”خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے کے مال سے نصیحت حاصل کرے۔“	59
۲۲-	حدیث نمبر (۱۹) ”بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں اور بعض تقریریں سرائیگز ہوتی ہیں۔“	61
۲۳-	حدیث نمبر (۲۰) ”بادشاہوں کے عنو (درگزر) سے ملک کی بقاء ہے۔“	63
۲۴-	حدیث نمبر (۲۱) ”آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہے۔“	65
۲۵-	حدیث نمبر (۲۲) ”نہیں ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اپنی حقیقت پہچان لی۔“	69
۲۶-	حدیث نمبر (۲۳) ”لو کا عورت کے لیے اور حرام کار (مرد) کے لیے ہنر۔“	71
۲۷-	حدیث نمبر (۲۴) ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔“	76
۲۸-	حدیث نمبر (۲۵) ”جو بندوں کا سرگزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی سرگزار نہ ہوگا۔“	79

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
82	”کسی چیز کی محبت مجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔“	۲۹۔ حدیث نمبر (۲۶)
84	”دلوں کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے کہ بھلاہ کرنے والے کے ساتھ انہیں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور برائی کرنے والے کے ساتھ دشمنی۔“	۳۰۔ حدیث نمبر (۲۷)
86	”مکناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ اس نے مکناہ نہ کیا ہو۔“	۳۱۔ حدیث نمبر (۲۸)
90	”ماضردیکھ لیتا ہے اس شے کو جو جسے غائب نہیں دیکھتا۔“	۳۲۔ حدیث نمبر (۲۹)
91	”جب تمہارے پاس کسی جماعت کا سردار آئے تو اس کی تعظیم کرو۔“	۳۳۔ حدیث نمبر (۳۰)
93	”جھوٹی قسم ملکوں کو آجاڑ ڈالتی ہے۔“	۳۴۔ حدیث نمبر (۳۱)
96	”جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔“	۳۵۔ حدیث نمبر (۳۲)
97	”اعمال (کی صحت) کا دار و مدار نیت پر ہے۔“	۳۶۔ حدیث نمبر (۳۳)
100	”قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے۔“	۳۷۔ حدیث نمبر (۳۴)
102	”عمل میں سب سے بہتر اس کا درجہ درمیانی ہے۔“	۳۸۔ حدیث نمبر (۳۵)
104	”الہی میری امت کو برکت دے جمعرات کی صبح کے سفر میں۔“	۳۹۔ حدیث نمبر (۳۶)
105	”قریب ہے کہ مغربی کفر تک پہنچا جائے۔“	۴۰۔ حدیث نمبر (۳۷)
106	”سفر بھی مصیبت کی ایک قسم ہے۔“	۴۱۔ حدیث نمبر (۳۸)
107	”مجلسوں میں ہونے والی لگھو امانت ہوتی ہے۔“	۴۲۔ حدیث نمبر (۳۹)
108	”بہترین توشہ بد ریز گاری ہے۔“	۴۳۔ حدیث نمبر (۴۰)
		۴۴۔

پیش لفظ

بلاشبہ اہل ایمان کے دین کا سرمایہ اور ان کی شریعت کی جان نبی ﷺ کا نمونہ حیات ہے نبی اکرم ﷺ کے اقوال و احوال اور آپ کے شب و روز کے معمولات ہی ان کے لئے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے جان دو عالم ﷺ کی کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو یاد رکھا غلوت و جلوت، سفر و حضر نجی حالات سے لے کر عام سیاسی معاملات تک رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا کوئی ایسا قصہ نہیں جس کو انہوں نے یاد نہ کیا ہو۔ نبی ﷺ کی احادیث طیبہ کا تذکرہ کرتے اور سینوں سے صحیفوں تک محفوظ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد تابعین اور قریب تابعین نے حفظ اور کتابت کے اس عمل کو جاری رکھا یہاں تک کہ دوسری صدی ہجری کے بعد حدیث کی باقاعدہ طور پر تدوین شروع ہوئی اس انداز سے احادیث نبویہ کا ذخیرہ امت مسلمہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔

اکابرین امت نے علم حدیث کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں انہوں نے بارہا صرف ایک حدیث کی خاطر سیکڑوں میل کا سفر کیا طلب حدیث میں ان کے لیے کوئی چیز اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اکابرین امت کے اسی جہد مسلسل کی بدولت علم حدیث کی یہ روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں ہر شے کا بیان واضح موجود ہے لیکن اس کی تفہیم کئے احادیث طیبہ کا سہارا لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلاً صلوة، زکوٰۃ، تیمم، حج اور عمرہ یہ محض الفاظ ہیں لغت عربی ان کے وہ معانی نہیں بتلاتی جو شرع میں مطلوب ہیں پس اگر

احادیث طیبہ موجود نہ ہوں تو قرآن کے معانی شرعیہ کو متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ ہر صدی میں محدثین نے بیسیوں احادیث کی تدوین کر کے نبی ﷺ کی احادیث طیبہ کی خدمت کر کے اپنا شمار خادمینِ حدیث میں کر دیا۔

میکار حویں صدی ہجری میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے علمِ حدیث پر جو تاریخی کارنامہ سرانجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے درسِ حدیث کے ساتھ ساتھ احادیث کے مجموعوں پر مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ نظر ڈالی اور مولانا امام مالک کو صحیح بخاری کے مقابلہ میں زیادہ مفید اور اہم قرار دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے صحیح بخاری، مسلم، سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی کو مولانا کی شرح قرار دیا مولانا کی اسی اہمیت کے پیش نظر محدث دہلوی نے مولانا کی دو شرحیں لکھیں۔ المسویٰ عربی میں اور المصنفی فارسی میں ہے۔

آپ کا علمِ حدیث میں یہ کارنامہ بھی ناقابلِ فراموش ہے کہ آپ نے اسناد کے معیار کو ہر کھ کر کتبِ حدیث کی درجہ بندی فرمائی۔ اول درجہ پر، مولانا صحیح بخاری، صحیح مسلم دوسرے درجہ پر سنن ابوداؤد اور سنن نسائی، جامع ترمذی کو رکھا اور تیسرے نمبر پر مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کو رکھا۔ لیکن ان کی صحت کا کوئی التزام نہیں رکھا۔ اور یہ بھی آپ کے کارناموں میں سے ہے کہ مختلف احادیث میں فنکارانہ مہارت سے تطبیق دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی حدیث نبوی کی خدمت کرتے رہے۔ اکثر محدثین کی طرح آپ نے بھی نبی ﷺ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جس نے میری چالیں احادیث مسلمانوں تک پہنچائی اُسے اللہ محدثین و فقہاء کے زمرہ میں حشر فرمائے گا۔ اپنا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں کر دینے کیلئے اربعین شاہ ولی اللہ مرتب کی، کیونکہ ہر محدث تقریباً ہر عالم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ وہ کوئی نہ کوئی اربعین چالیں احادیث یادگار چھوڑے۔ چند ماہ قبل محترم مدثر خان زادہ کی وساطت سے اربعین شاہ ولی اللہ نظر سے گزری

دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کی جائے تاکہ خادینِ حدیث میں شمار ہو جائے۔ چنانچہ بندہ فقیر باوجود کم علمی کے شاید فنِ حدیث کی ابجد سے بھی واقف نہ ہو، انگلیاں کٹوا کر نامِ شہیدوں میں لکھوانا تو مشکل تھا البتہ دوسروں کا خون اپنی انگلیوں پر لگا کر نامِ شہیدوں میں لکھوانے کی سعی کی ہے بلاشبہ قرآن مجید کلامِ بلیغ ہے اور اسکے بعد اگر کسی کا کلام ہے وہ صاحبِ قرآن کا کلام ہے اس کی مثال خود یہ اربعین کیسی کیسی بلندِ حقیقتوں کے دریا کو دو دو چار لفظوں کے کوزے میں بند کر دیا۔

بالآخر بندہ کمزور ناتواں نے من کومن وعن لیا اور ترجمہ کی زبان کو جدید انداز سے لکھا پوری احتیاط کے ساتھ مختصر اور جامع تشریح کی ہر حدیث کی مکمل تخریج بھی کر دی گئی تاکہ قارئین کو اصل کتاب میں حدیث تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اور اس اربعین کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر حدیث حضرت علیؓ سے مروی ہے انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ ۱۱۷۶ھ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وصال کے تقریباً ۱۰۰ سال بعد ۱۸۵۴ء میں عبد اللہ نامی شخص نے اس کا ترجمہ کیا۔ اور اسکے بعد مولانا عبد الحلیم چشتی اور اسکے بعد عبد الماجد دریادریا آبادی نے اس کا ترجمہ اور تشریح کی اور اب بندہ احقر اس کو جدید ترجمہ، تشریح کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

میں مولانا حسن سیالوی صاحب اور مولینا محمد صادق رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے تحقیق و تخریج میں معاونت فرمائی۔

اللہ تعالیٰ عظیم المرتبت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقشبندی اور تمام خادین حدیث اور مجتہد گاہرہ اپنے فضل و کرم اور عفو و درگزر کی نوازش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔
اور میری کاوش کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔

خادم الحديث - محمد ایوب آزاد مجدوی

بروز بدھ ۱۳-۹-۱۰، شب ۲ بجے

سوانح حیات

امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقشبندی

ولادت:

۴ شوال بروز چہار شنبہ (۲۱ فروری ۱۷۰۳) کو دہلی ایک صاحب نسبت اور فخر روزگار خانوادے میں حضرت شاہ عبد الرحیم کے گھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ولادت ہوئی۔

بشارت فرزند:

حضرت شاہ ولی اللہ اپنی خود نوشت سوانح جزء لطیف میں تحریر فرماتے ہیں کہ "ایک مرتبہ میں (شاہ عبد الرحیم) حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مزار کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہیں ایک فرزند عطا ہوگا۔ اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصہ کو پہنچ چکی تھیں، جس میں اولاد کا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا میرا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور اسی سے کاتب الحروف ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اتر گیا، اس لیے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب انہیں یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔"

شاہ ولی اللہ کی تعلیم و تربیت:

اپنی خود نوشت سوانح میں آپ فرماتے ہیں، پانچ سال کی عمر میں مکتب میں بیٹھا اور سات سال کا تھا کہ والد بزرگوار نے مجھے نماز کے لئے کھڑا کر دیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ختنہ بھی اسی سال ہوا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے قرآن مجید بھی اسی سال ختم کر کے عربی، فارسی کی کتابیں شروع کیں۔ دس برس کا تھا تو شرح ملا پڑھتا تھا۔ اسی دوران مجھ پر مطالعہ کی راہ کھلی۔ چودہ برس کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ پندرہ برس کی عمر میں والد بزرگوار سے بیعت کر کے اشغال صوفیا خصوصاً مشائخ نقشبند کے اشغال میں مصروف ہو گیا۔ اسی سال بیضاوی شریف کا کچھ حصہ پڑھا تو اس موقع پر والد بزرگوار نے ایک عام دعوت کا اہتمام کیا اور درس کی اجازت عطا فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ اس علاقے کے تمام علوم متداولہ سے پندرہ برس کی عمر میں فراغت حاصل کر لی۔ اپنی عمر کے سترھویں برس میں تھا کہ والد بزرگوار بیمار پڑ گئے اور اسی علالت میں رحمت خداوندی کی آغوش میں چلے گئے۔ آپ نے مرض الموت کے دوران مجھے بیعت و ارشاد کی اجازت عطا فرمائی اور یہ جملہ کہیدہ کیدی اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ والد بزرگوار ساری زندگی مجھ سے راضی رہے اور اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مجھ پر ان کی اس قدر توجہ تھی کہ کسی باپ کو اپنے بیٹے پر نہیں ہو سکتی۔ میں نے کسی ایسے والد، استاد یا مرشد کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے فرزند، شاگرد اور مرید کے ساتھ ایسی شفقت سے پیش آتا ہو جس شفقت کے ساتھ والد بزرگوار مجھ سے پیش آتے تھے۔

سفرِ حرمین شریفین:

کم و بیش بارہ سالہ تدریس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے دل میں حرمین شریفین کی زیارت کا شوق پیدا ہوا چنانچہ ۱۱۴۳ھ میں حضرت شاہ صاحب سفر حج پر روانہ ہو گئے۔ ۱۱۴۳ھ کا حج ادا کرنے کے بعد آپ ایک سال تک حرمین شریفین میں اقامت پذیر رہے اور اس عرصہ میں آپ نے حرمین کے اساتذہ سے عملی استفادہ کیا آپ کا زیادہ تر قیام مدینہ منورہ میں رہا۔

خود حضرت شاہ صاحب کی زبانی حرمین شریفین کے قیام کی مختصر روداد سنئے۔ ۱۱۴۳ھ کے اواخر میں حج کی سعادت سے مشرف ہوا۔ اور ۱۱۴۴ھ میں مجاورت مکہ معظمہ، زیارت مدینہ شہخ ابوطاہر قدس سرہ اور دوسرے مشائخ حرمین سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ اسی دوران حضرت سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التحیات کے روضہ اقدس کو مرکز توجہ بنا کر فیوض حاصل کیے۔ علمائے حرمین اور دیگر لوگوں کے ساتھ دلچسپ صحبتیں رہیں اور شیخ ابوطاہر سے خرقہ جامعہ حاصل کیا۔ جو بلاشبہ تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع ہے۔ اسی سال کے اخیر میں فریضہ حج ادا کیا۔ ۱۱۴۵ھ میں عازم وطن ہوا، اور اسی سال بروز جمعہ ۱۲ رجب المرجب صحیح و سالم وطن پہنچ گیا۔

حرمین شریفین سے واپسی:

حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بالآخر جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد
روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

حضرت شاہ صاحب نے حرمین سے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور اپنے محبوب ترین استاد (شیخ ابوطاہر مدنیؒ) کی خدمت میں الوداعی سلام کے لیے حاضر ہوئے تو بے اختیار آپ کی زبان پر یہ شعر آ گیا۔

نیست کل طریق کنت اعرفہ
 الا طریقاً یو دینی ربکم
 (یعنی میں بجز اس راستہ کے جو تمہارے گھر تک لے جانے والا ہو سب راستوں کو بھول گیا)

یہ شعر سنتے ہی شیخ صاحب کی مناک آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہنے لگیں اور دونوں رخسار سرخ ہو گئے۔ یہاں تک کہ وفود گریہ سے آپ کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ ابوطاہرؒ نے بڑے الحاح و زاری کے ساتھ حضرت شاہ صاحبؒ کے حق میں دعا کی۔ باطنی فیوض تلقین کیے اور آپ پر ان تمام رموز و اسرار منکشف کر دیے جو عرصہ دراز سے آپ کے سینے میں محفوظ تھے۔

اتحاد کو الوداع کہہ کر حضرت شاہ صاحبؒ عازم ہندوستان ہوئے اور (۱۲۲۵ھ) ۹ جولائی ۱۷۳۲ء بروز جمعہ وطن پہنچے۔

سفر حج سے پہلے حضرت شاہ صاحبؒ کا زیادہ تر مشغلہ درس و تدریس تھا۔ لیکن اس سفر سے واپسی کے بعد آپ نے تدریسی مشاغل کم کر دیئے صرف حدیث کا درس دیتے اور باقی وقت کو تصنیف و تالیف میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؒ کے مزاج کو معتدل بنایا تھا اس لیے بیمار بھی کم پڑتے تھے اور اس پر طرہ یہ کہ آپ کا حافظہ غضب کا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں آپؒ نے جلیل القدر تصانیف مرتب فرمادیں جن کے سہارے برصغیر کے مسلمان دور زوال میں بھی اپنے اسلاف کے افکار کو محفوظ رکھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے قابل ہوئے۔ برطانوی سامراج کے دور حکومت میں عقلیت پسندی اور مغربیت کا جو خوفناک ریلہ آیا اور جس نے اکثر اسلامی ممالک کی دینی اقدار و روایات کے محل کو منہدم کر دیا، برصغیر کے مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور شاہ ولیؒ اللہ کے تیار کیے ہوئے پتھے سے ٹکرا کر واپس لوٹ گیا۔

علمی کارنامے:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے لیے حضور ﷺ کی خلافت باطنی کے میدان کو منتخب فرمایا تھا اس لیے آپ نے اپنی ساری سرگرمیاں علمی و فکری شعبوں تک محدود رکھیں۔ آپ نے اپنی خداداد مومنانہ فراست سے آنے والے دور کی مشکلات کا اندازہ لگالیا اور اپنی تصنیفات میں نہایت ہی واضح الفاظ میں ان کا اسلامی حل پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے قرآن و حدیث، فقہ و کلام، عقائد تصوف، سیر و سوانح، مکتوبات نظم و غیرہ کے موضوعات پر تقریباً ساٹھ کتب و رسائل تصنیف کئے۔ بالخصوص علم حدیث میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔

علم حدیث میں خدمات:

مسلمان بادشاہوں کے دور حکومت میں جب کہ قاضی و مفتی جو ناہی علماء کے لیے باعث افتخار تھا۔ فقہ، اصول فقہ، صرف و نحو اور منطق و فلسفہ کو چھوڑ کر بھلا علم حدیث و تفسیر کی طرف کون توجہ کرتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے علم حدیث کی ترویج و اشاعت کی اپنے طور پر کوششیں کی تھیں۔ لیکن ایسے وقت میں جبکہ دنیوی مفادات کا بھوت لوگوں کے سر پر سوار ہو، انفرادی کوششیں کہاں بار آور ہوتی ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی آواز ظاہر ہدست اور دنیا طلب علماء کے غوغائے بے ہنگام میں دب کر رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے باقاعدہ اور منظم طور پر علم حدیث و تفسیر کی اشاعت کا نظم ”مدرسہ رحیمیہ“ دہلی سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی رہنمائی میں کیا گیا۔ دنیا کے گوشے گوشے سے طالبان علم رسول اللہ ﷺ آتے۔ مدرسہ رحیمیہ کی آغوش محبت ان کے لئے وا ہوتی۔ طلباء کی آسائش کا نظم تھا۔ علم نبوت کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ خالص اسلامی ماحول میں ان کی تربیت کی جاتی۔ ان کے کردار کی تعمیر ہوتی اور پھر وہ علم دین کی امانت اپنے سینوں میں

سمیٹے اپنے وطن لوٹے اور اپنی زندگی کو علم دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ کوئی شخصی اور انفرادی کوشش نہیں تھی جسے مادہ پرست لوگ دبا دیتے۔ بلکہ ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ ایک تحریک چلائی گئی تھی امت مسلمہ کی قیادت کی صلاحیت رکھنے والی جماعت کھڑی کی جا رہی تھی جسے مرور ایام اور انقلاب زمانہ مٹا نہیں سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے جس نظام تعلیم کی تشکیل فرمادی وہ آج تک بہت معمولی سی تبدیلیوں کے ساتھ باقی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے لاتعداد مدارس دینیہ میں دی جانے والی تعلیم اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے احادیث کے مجموعوں پر مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ نظر ڈالی اور آپؒ نے مولا امام مالک کو صحیح بخاری شریف کے مقابلے میں زیادہ مفید اور اہم قرار دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ سند کے اعتبار سے مولا کی سند کا سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے یعنی راوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم واسطے ہیں۔ یہ خصوصیت صحیح بخاری شریف کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا امام مالکؒ کے اکثر رواۃ مدینہ منورہ کے ہیں جنہیں عامۃ المسلمین معتمد علیہ مانتے ہیں۔

تیسری بات یہ کہ حضرت امام مالکؒ سے امام شافعیؒ اور امام محمدؒ (شاگرد و شارح امام ابو حنیفہ) دونوں نے پڑھا ہے اور مولا پھر دونوں کی تنقید بھی موجود ہے۔ اس سے مولا کی تصحیح میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے مولا کے علاوہ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف اور ترمذی شریف کو مولا کی شرح قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ”بے شک امام مالک کے استنباط کے بارے میں تو لوگوں میں اختلاف ہے بعض ان میں ضعف ثابت کرتے ہیں اور بعض ان کی تصحیح کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نفس مولا کو تعلق ہے اس کی ترتیب و تہذیب فقہ کے لیے مولا

کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔

مولانا کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت شاہ صاحبؒ نے مولانا کی دو شرحیں لکھیں ایک السوی (عربی میں) دوسری المصنفی (فارسی میں)

علم حدیث کی خدمت کے سلسلے میں حضرت شاہ صاحب کا یہ کارنامہ بھی ناقابل فراموش ہے کہ آپ نے اسناد کے معیار پر مدد کر کتب حدیث کی درجہ بندی فرمائی۔ مثلاً آپ نے اول درجہ پر مولانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو رکھا۔ اس لیے کہ ناقدین حدیث نے ان کتابوں کی اسناد کو باتفاق رائے صحیح قرار دیا ہے اور انہیں فقہائے سند کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے دوسرے درجے پر جامع ترمذی، سنن ابوداؤد اور سنن نسائی کو رکھا ہے۔ صحت کے اعتبار سے یہ کتب درجہ اول کی کتب سے بہت قریب ہیں۔ آپؒ نے درجہ سوم پر حدیث کی ان کتابوں کو رکھا ہے، جن کی مرویات کو علمائے سلف نے روایت تو کیا ہے لیکن ان کی صحت کا کوئی التزام نہیں رکھا ہے۔ مثلاً مصنف عبدالرزاق، مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ، بیہقی، طبرانی وغیرہ۔ درجہ چہارم میں آپؒ نے ان احادیث کو رکھا ہے جن کا اتنا پتا متقدمین کے یہاں نہیں ملتا۔ لیکن متاخرین نے ان کو روایت کیا ہے۔ مثلاً کامل ابن عدی، مسند الخوارزمی وغیرہ۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی اس درجہ بندی کی وجہ سے حدیث کے قالب میں ایک تازہ روح پیدا ہو گئی۔ محققین کے مابین ایک خط امتیاز کھینچ گیا اور غیر محققانہ طرز مطالعہ کا یکسر مد باب ہو گیا۔

علم حدیث کی خدمات جلیلہ کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحبؒ کا یہ کارنامہ بھی کم اہم

نہیں ہے کہ آپ نے احادیث کی حکمتیں بھی بیان فرمادی ہیں۔ جو شخص حجتہ اللہ البالغہ کا مطالعہ کرے گا اسے حضرت شاہ صاحبؒ کی اس خدمت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آپ کا دوسرا اہم کام باہم مختلف احادیث کے مابین فنکارانہ مہارت سے تطبیق دینا ہے۔ اکثر احادیث کے درمیان بادی النظر میں تناقض نظر آتا ہے۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کی تطبیق کے بعد وہ تعارض یا تناقض دور ہو جاتا ہے۔ ازالۃ الحقا وغیرہ میں اس کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔

شاہ صاحبؒ کی خدمات حدیث پر علماء کا خراج تحسین:

علم حدیث کی ان جلیل القدر خدمات کی بدولت علامہ رشید رضا مصری کو ”مفتاح كنوز السنۃ کے مقدمہ میں علمائے ہند کی علمی خدمات کا اعتراف کرنا پڑا چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

ولولا عناية اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضى عليها بالزوال من امصار الشرق فقد ضعفت في مصر والشام و العراق و الحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف في اوائل هذا القرن الرافع عشر۔

ترجمہ:- اگر ہمارے بھائی علمائے ہند اس زمانہ میں علوم حدیث کی طرف توجہ نہ فرمائے تو مشرقی ممالک سے یہ علم ضعف کا شکار ہو چکا تھا۔ اور چودھویں صدی ہجری کے اوائل تک تو یہ ضعف اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا تھا۔

علامہ رشید رضا کے اس قول میں علمائے ہند سے مراد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کا لائق صلہ احترام خانوادہ ہے جس نے علوم حدیث کے احیاء و اشاعت اور تدریس و تبلیغ کے سلسلے میں بے مثال خدمات انجام دیں۔

علامہ عبدالحیؒ نے زہرۃ الخواطر میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں مفتی عنایت احمد کا کوروی کا یہ قول بالکل بجا طور پر نقل کیا ہے کہ:

”شاہ ولیؒ اللہ طوبیٰ کے ایک درخت تھے جس کی جڑیں ان کے گھر میں اور شاخیں امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحیات کے ہر فرد کے گھر میں تھیں۔“

وفات:

آپؒ کی وفات ۱۱۷۶ھ (۱۷۶۲ء) کو دہلی میں ہوئی۔ آپؒ کی تاریخ وفات اس مصرع سے نکلتی ہے۔

او بو امام اعظم دیں

۱۱۷۶ھ

مر کر بھی نہیں مرتے تہم جیسے قلندر
تو آج بھی زندہ ہے محمدؐ کے ثناء گر

حیات طیبہ۔۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

نام و نسب:

علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن نوی القرشی الہاشمی۔

ولادت باسعادت:

۱۳ رجب المرجب بروز جمعہ کو کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔

آپؑ نے نو عمری میں اسلام قبول کیا۔ آپؑ نے آغوش نبوت میں تعلیم و تربیت پائی جب آنکھیں کھولیں تو دلفنی کے مکھڑے کی زیارت کی نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے گھٹی دی۔ قبل از اسلام بت پرستی کے داغ سے پاک رہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات نبوی ﷺ میں شرکت فرمائی۔ آپؑ کا نام عشرہ مبشرہ میں جنتی صحابہ میں سے چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ سلسلہ نسب دوسری پشت میں نبی ﷺ کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے اور رشتہ میں نبی ﷺ چچا زاد بھائی تھے۔ آپؑ کو نبی ﷺ نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دے دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپؑ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرما کر یہ مژدہ عطا فرمایا تھا کہ ”انت منی بمنزلہ ہرون وموسىٰ“ آپؑ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو نبی کریم ﷺ نے اپنی ماں کہہ کے یاد کیا ہے۔ آپؑ نے اعلان نبوت کے اگلے روز بچوں میں سب سے پہلے اس پر لبیک کہہ کر اسلام کو قبول فرمایا۔

۱ بحاری، صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب فی غزوہ تبوک، جلد نمبر ۳، صفحہ ۱۶۰۲

۲ ترمذی، سنن الترمذی، کتاب المناف، باب مناقب علی، جلد ۵، صفحہ ۲۴۲

آپ کی ذات گرامی ہے کہ جنہیں نبی ﷺ نے خیر کے دن یہ کہہ کر جہنم عطا فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نگاہ عقابی، ذہن آفاقی سوچ کائناتی اور کردار ملکوتی تھا۔ آپ استہانی طیم البطح مکر المزاج، متواضع حق کو سراپا زہد تقویٰ مجسمہ ورع و استغنیٰ تھے۔ آپ کا کلام حکمت و دانائی کا صحیفہ اور ادب و انشاء کا مخینہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ شجاعت و بہادری، ہمت و جوانمردی کا حوالہ اور شاعری و خطابت، قضا و ادب، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ تھے، تمام سلاسل طریقت کے اولیاء اقطاب اوتاد، ابدال، افراد اور اغواث۔ آپ کے فیض ولایت اور روحانی تربیت سے حصہ پا گئے ہیں۔ کیونکہ ولایت علیؑ کا اعلان نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ”جس کا میں مولیٰ اس کا علی مولا“ ۱۔

آپ کی حیات طیبہ کے جس پہلو پر نظر ڈالی جائے تو آپ ہمہ تن جہت شخصیت کے حامل نظر آتے ہیں یہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے آپ کی حیات مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے اسلام لانے سے پہلے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ ہمیشہ شرک سے بچے رہے اور اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ اسلام لائے اور کائنات میں امت مسلمہ کے پہلے مسلمان کہلائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی ﷺ ہر طرف سے قلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ ایسے لمحات میں علیؑ اٹھے اور کہا، اے دشمنان اسلام! تم جس نبی کا انکار کرتے ہو میں سب سے پہلے اس نبی کے کہنے پر اللہ کی توحید کا اعلان کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور آپؐ نے سب سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ ۲۔

آپ نے نبی اکرم ﷺ کی صحبت میں پردر ش پائی۔ اور جب کفار و مشرکین کا قلم و ستم بڑھ گیا انہوں نے نبی ﷺ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم ﷺ کو ہجرت کا حکم دیا آپ ﷺ نے جب مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام امانتیں سپرد کر کے حکم دیا کہ تم تین دن گھر میں آرام کرنا اور لوگوں کی امانتیں لوٹا کے مدینے چلے آنا۔ آپ رضی اللہ عنہ بلا خوف و خطر تشریف فرما رہے۔ ان کا یقین بکھٹہ تھا کہ کفار و مشرکین مجھے تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ نبی ﷺ نے مجھے بشارت دی ہے۔

آپ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بارگاہ رسالت میں اعلیٰ مقام تھا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی ﷺ نے آپ کو مدینہ میں چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑے جارہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہو جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔

ایک موقع پر تو نبی ﷺ نے فرمایا ”علیؑ“ مجھ سے اور میں علیؑ سے ہوں۔^۱
نبی ﷺ کو عورتوں میں سے زیادہ محبوب اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہؑ اور مردوں میں حضرت علیؑ تھے۔^۲

جب آیت مباہلہ ”آپ فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں اور اپنے بیٹوں

کو بلاؤ“

۱۔ احمد بن حنبل، مسند، ۱۸۵/۱، حدیث ۱۶۰۸

۲۔ ابن ماجہ، سنن، باب فضل علی بن ابی طالب، جلد ۱، ص ۳۴

۳۔ ترمذی، سنن، کتاب، باب فضل فاطمہ بن محمد، جلد ۵، ص ۷۷

نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی وفاطمہ وحسن وحسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا۔

پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ۱۔

حضرت علیؑ کے اہل بیت سے ہونے پر اور بہت سے روایات موجود ہیں۔ آپ کی بہادری کے قصے کو کون نہیں جانتا کہ جب غیر صحابہؓ سے فتح ہوا۔ نبی ﷺ نے فرمایا کل جھنڈا اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے۔ اور فتح کے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ اور جب صبح ہوئی فرمایا علیؑ کو بلاؤ اور ان کی چشم آشوب کی تکلیف تھی اپنا لعاب دہن لگایا ان کی آنکھ درست ہو گئی اور جھنڈا انہیں عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی ۲۔

غزوہ خیبر سے واپسی پر راستہ میں نبی اکرم ﷺ نے عصر ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ نماز عصر کا وقت ختم ہوا آپؑ بیدار ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں تھے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عصر رہ گئی فرمایا قضا پڑھنا چاہتے ہیں یا ادا عرض کی اگر ادا ہو جائے تو اسے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ نبی ﷺ نے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور دعا کی کہ یا اللہ علی تیرے اور تیری حبیب کے آرام میں مشغول تھا۔ دوبارہ سورج پلٹ آیا آپ رضی اللہ عنہ کے نماز عصر ادا فرمائی۔

امام احمد رضا قادری گویا ہوئے۔

سورج اٹنے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک

اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

آپ رضی اللہ عنہ کا مبرا ایک مرتبہ جنگ کے دوران آپ نے یہودی کو چت

۱۔ مسلم، صحیح مسلم، کتاب مناقب الصحابہ، باب مناقب علی بن ابی طالب، جلد ۴، ص ۱۸۷

۲۔ بخاری، صحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب علی بن ابی طالب، جلد ۳، ص ۵۷

گرایا۔ اور اسکے سینے پر چڑھ گئے اس نے آپ کی طرف تھوک دیا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا وہ حیران ہوا آپ نے فرمایا میرا تجھے قتل کرنا اللہ کی رضا کے لئے تھا۔ اب اس میں میری انا بھی شامل ہو گئی ہے۔ وہ شخص آپ کے عمل سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔

جب فتح مکہ ہو انبی ﷺ حرم میں داخل ہوئے اور آپ کو آپ ﷺ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ حضرت علیؓ نے تین سو اٹھ بت گرائے آپ نے عرض کی میں آپ کو اٹھاتا ہوں نبی ﷺ نے فرمایا تم نبوت کو بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جب نیچے اترے تو صحابہ کرام کو کہا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کندھوں پر سوار تھا۔ فرمایا میں اتنی بلندی پر تھا کہ اگر چاہتا تو عرش کو پکڑ سکتا تھا۔

نبی اکرم ﷺ اپنی لاڈلی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہؓ کا نکاح آپؐ سے کروایا اور فرمایا کہ اللہ نے عرش پر فاطمہ کا نکاح علیؓ سے کر دیا اور میں نے اللہ کے حکم سے فاطمہ کا نکاح علیؓ سے کر دیا۔

اس نکاح میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ گواہ بنے۔ اور حضرت عثمانؓ نے مالی معاونت فرمائی۔ ۲

نبی اکرم ﷺ کا جب دنیا سے ظاہری وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ منہ خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ساتھ مل کر نظام خلافت میں معاونت کی۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ جب کوئی معاملہ صحابہؓ سے حل نہ ہوتا وہ آپ کی خدمت میں لیجاتے اور آپ رضی اللہ عنہ اسکا فیصلہ فرماتے۔

کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا ”میں علم کا شہر ہوں، علیؑ اس کا دروازہ ہے۔“

ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا میرے پاس جبریل دو مرتبہ آتے ہیں نبی ﷺ کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں جب یہ خبر نبی ﷺ تک پہنچی آپؐ نے بلوایا اور پوچھا کیا تم نے یہ کہا؟ تو آپؐ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپؐ ہی نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم شہر میں جانے والا دروازے سے جاتا ہے اور واپسی بھی تو دروازے سے ہی نکل کے جاتا ہے۔ آپؐ کی بات سن کر نبی ﷺ نے تبسم فرمایا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپؐ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اسی دوران جنگ صفین ہوئی اور جنگ جمل کا بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ جنگ صفین کے نتیجے میں ایک نیا خوارج کا گروہ معرض وجود میں آیا حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کے قتل پر متفق ہو گیا۔ اور ایسا ہونا تو فرمان نبی ﷺ کی روشنی میں ہی تھا۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ علیؑ ایک گروہ تیری محبت میں غلو کرے گا وہ گمراہ ہو جائیگا اور ایک گروہ تجھ سے دشمنی کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی خوارج کے گروہ میں سے ایک بد بخت ابن ملجم نامی شخص نے صبح کی نماز کے دوران آپؐ پر وار کیا اور آپؐ حضرت ضرب شہید کی تاب نہ لاتے ہوئے ۲۱ رمضان المبارک صبح وقت سحر شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حنین کریمین نے غم دیا اور حضرت حسن مجتبیٰؑ نے جنازہ کی امامت فرمائی۔

کسے را میر کہ شدا ایں سعادت۔ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت

میں نے چند سطور ذکر علیؑ عبادت سمجھ کر لکھی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے

غلامانِ اہلبیت میں قبول فرمائے۔

گداے کو چہ اہل بیت محمد ایوب آزاد

۱ ستمبر ۲۰۱۳ء نام 1:31 شب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَمَّا بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ فَهَذِهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا مُّسْنَدَةً
بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبَايِنَهَا
يَسِيرَةٌ وَمَعَانِيهَا كَثِيرَةٌ لِيَذَرَ سَهَارًا غِبَّ خَيْرَ رَجَاءٍ أَنْ
يُدْخَلَ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالشَّاءُ

ترجمہ: ”حمد الہی اور درود مصطفائی کے بعد عرض ہے کہ یہ چالیس حدیثیں سند صحیح کے ساتھ
نبی ﷺ کی طرف مستند ہیں۔ ان کے لفظ تھوڑے ہیں اور معنی بہت تاکہ انہیں خیر کا شائق
بڑھے اس امید کے ساتھ کہ وہ طبقہ علماء میں شامل کر لیا جائے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
اس قول کے بموجب کہ جس نے یاد رکھیں۔“

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ
تَعَالَى فَاقِيهَا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا

ترجمہ: ”میری امت میں سے چالیس حدیثیں دین کے بارے میں تو اللہ اسے فقیہ کی
حیثیت سے اٹھائے گا اور میں اس کی طرف سے قیامت کے دن شافع اور گواہ ہوں گا۔“

قَالَ الْفَقِيرُ وَلِيُّ اللَّهِ عَفَى عَنْهُ شَافِعُنِي أَبُو الطَّاهِرِ الْمَدَنِيُّ
عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيِّ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ
عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَنْ جَدِّهِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْمُحِبِّ عَنْ

عَمَّ أَبِيهِ أَبِي أَيُّمَنٍ عَنْ أَبِيهِ شَهَابٍ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ
الدِّينِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ السَّيِّدِ أَبِي مُحَمَّدٍ.

ترجمہ: ”کہتا ہے فقیر ولی اللہ عنی عنہ کہ میرے سامنے روایت کی ابو طاہر مدنی نے اپنے والد شیخ ابراہیم کردی ہے۔“ اور انہوں نے زین العابدین سے اور انہوں نے اپنے والد سے عبد القادر سے اور انہوں نے اپنے دادا کیجی سے اور انہوں نے اپنے دادا محب سے اور انہوں نے اپنے باپ کے چچا ابی ایمن سے اور انہوں نے اپنے والد شہاب احمد سے اور انہوں نے اپنے والد رضی الدین سے اور انہوں نے ابو القاسم سے انہوں نے میر ابو محمد سے۔

عَنْ وَالِدِهِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ
وَالِدِهِ مُحَمَّدٍ زَاهِدٍ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ
وَالِدِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَالِدِهِ جَعْفَرٍ عَنْ
أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنْ أَبِيهِ الْإِمَامِ
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: ”اور انہوں نے اپنے والد ابو الحسن سے اور انہوں نے اپنے والد ابو طالب سے اور انہوں نے ابو علی سے اور انہوں نے اپنے والد محمد زاہد سے انہوں نے اپنے والد ابو علی سے اور انہوں نے ابو القاسم سے اور انہوں نے اپنے والد ابو محمد سے اور انہوں نے اپنے باپ حسین سے اور انہوں نے اپنے والد جعفر سے اور انہوں نے اپنے والد

عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے اور انہوں نے اپنے والد امام حسین سے اور انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے کہ: انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

(نوٹ) اسے روایت مسلسل کہتے ہیں عربی میں لفظ عن، اردو میں لفظ اور سے بلا اطف آتا ہے۔

اور اس جمل حدیث کو ایک مزید شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اس کی ساری روایتوں کا

سلسلہ جا کر حضرت علیؑ پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی آخری راوی امیر المؤمنین حضرت علیؑ ہیں۔

حدیث نمبر (۱)

لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ ۱

ترجمہ: ”سنا دیکھنے کی طرح نہیں۔“

تشریح:

شنید دید کے برابر نہیں ہے، یعنی سنا دیکھنے کی طرح نہیں ہے، فارسی کا مشہور مقولہ ہے، ”شنیدہ بود ماند دیدہ“ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ خبر و روایت میں اعتبار میں اور تحقیق میں روایت و مشاہدہ کے برابر نہیں ہے، انسان اگر ہر سنی سنائی بات کو دلیل نہ بنائے اور تفتن کے برابر نہ رکھے تو برے ظن سے غیبت سے اور چغلی وغیرہ سے بچا جاسکتا ہے، اسی واسطے اسلام میں جہاں بھی گواہی و شہادت کا تعلق ہے، وہاں ضروری ہے کہ گواہ عینی ہو، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، زنا ہو، نکاح ہو قتل ہو یا کوئی اور معاہدہ ہو گواہی اور شہادت اسی وقت معتبر ہوگی جب گواہ نے سارا معاملہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ اُس وقت ہوش حواس بھی رکھتا ہو یعنی گمان اور خواب وغیرہ نہ ہو، حضور ﷺ کا فرمان نشان منزل ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو

۱۔ (۱) المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر فی سورۃ الاعراف، حدیث

نمبر ۳۲۵۰، جلد ۲، صفحہ ۳۵۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

(۲) مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر ۲۴۴، جلد ۴، صفحہ ۲۶۰

آگے پھیلا دے۔ ضروری ہے کہ وہ بات اُس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو یا پھر جانچ پڑتال اور تحقیق و تفتیش کے بعد جب بات متحقق ہو جائے تو تب کسی پرفرد جرم عائد ہو یا اُس بات کا یقین کر کے کوئی حکم جاری کیا جائے۔

آج کے دور میں لوگ اپنے من کی آگ بجھانے کے لیے یا پھر ذاتی عداوت یا انتقام کی وجہ سے کسی انسان کے متعلق غلط خبریں پھیلا دیتے ہیں، جب تک تحقیق و تفتیش یا عینی گواہی حاصل نہ ہو کسی پر کوئی الزام یا جرم عائد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر پھیلائی گئی بات تحقیق و تفتیش سے یا عینی گواہی سے ثابت نہ ہو تو غلط بات پھیلانے والے اور الزام لگانے والے کو شریعت کی رو سے بہتان لگانے پر مدح جاری ہوگی۔

حدیث نمبر (۲)

(وَبِهِ) الْحَرْبُ خُدَعَةٌ ۱

ترجمہ: ”(اور اسی سہ سے) جنگ دھوکے کا نام ہے۔“

تشریح:

وہ سے مراد ہے کہ جس سلسلہ اسناد سے ما قبل روایت سے نقل ہوئی ہے اسی سے یہ روایت بھی آئی ہے محدثین حدیث کے ساتھ اس کا دھرانا بھی ہر بار ضروری سمجھتے ہیں۔

١٤ - صحيح بخاري، كتاب الجهاد والسير باب الحرب حذرة

حدیث نمبر ۲۱۶۵، جلد ۳، صفحہ ۱۱۰۲، ازین کتب خانہ بیروت

٢- صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب حوار الحداد في الحرب

حدیث نمبر ۴۶۳۹، جلد ۵، صفحہ ۱۴۳، دارالحدیث بیروت

عموماً جنگیں دو طرح کی لڑی جاتی ہیں، اللہ کی رضا کیلئے اور دنیاوی مقاصد کیلئے۔ اسلام میں جنگ کی بنیاد تمام تر حق و حقانیت صدق و اخلاص پر ہے۔ کیونکہ مجاہد شوق شہادت سے سرشار ہوتا ہے۔ اور اس کا مقصد دین اسلام کی عظمت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ رضائے الہی کا حصول مقصود ہوتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کی غرض سے جہاد کرتا ہے اور کوئی شہرت حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا ہے اور کوئی (بہادری میں) اپنا مرتبہ دکھانے کے لئے جہاد کرتا ہے ان میں سے کون سا شخص راہِ خدا میں ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ جو اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ ہی کا بول بالا ہو کر رہے بس وہی اللہ کی راہ میں ہے۔

(رداء البحاری ۱/ ۳۹۴، ابوداؤد ۱/ ۳۸۴، نسائی ۲/ ۱۵۷، ابن ماجہ ص ۲۰۰، الترغیب و الترہیب ج ۲، ص ۲۹۶)

اس سے پتہ چلا کہ جہاد اسلامی میں بنیاد صدق و اخلاص پر مبنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاد اسلامی میں اخلاقی قانون کی پابندی بھی لازمی ہے۔

ابن عمر فرماتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک عورت مقتول پائی مٹی تو نبی ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمادیا۔

(صحیح مسلم ۲/ ۸۴، جامع ترمذی ۱/ ۱۹۰، مجمع الزوائد ۵/ ۳۱۶)

جبکہ عام طور پر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں ان میں مقصود ہر صورت میں فتح و کامیابی ہوتی ہے اس لیے دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے اور اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ واللہ اعلم بالصواب

حدیث نمبر (۳)

(وَبِهِ) الْمُسْلِمُ مِرْآةُ الْمُسْلِمِ۔

ترجمہ: ”ایک مسلم دوسرے مسلم کا آئینہ ہے۔“

تشریح:

بندہ مومن کا دل دوسرے کی طرف سے آئینہ کی طرح صاف و بے غبار ہوتا ہے

جب وہ اپنے مومن بھائی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنا عکس دکھائی دیتا ہے پھر اگر اسے اپنے

بھائی میں کوئی عیب بھی دکھائی دیتا ہے تو وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں عیب پوشی کی تو

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر درگزر فرمائے گا۔“

نبی ﷺ تشریف فرما تھے ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ آپ صیبا ترین کوئی نہیں

ہے (العباد اللہ) آپؐ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ

تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ صیبا حسین کوئی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو نے

بھی سچ کہا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کی اے اللہ کے نبی ﷺ یہی جواب آپؐ نے ابو جہل کو دیا تو

آپ ﷺ نے فرمایا میں آئینہ کی طرح ہوں مجھے جو دیکھتا ہے اسے اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔

۱۔ کنز العمال فی سنن الافعال والاقوال

حرف الهمزہ باب الاول الفصل السابع فی صفات المؤمن

مؤسسة الرسالة بیروت

حدیث نمبر (۴)

(وَبِهِ) الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ ۱۔

ترجمہ: ”جس سے مشورہ کیا جائے اُسے امانت داری لازم ہے۔“

تشریح:

اس حدیث طیبہ میں تاکید ہے اخلاص کی۔ جو تم سے مشورہ چاہے تو اسے خلوص دل سے دو اور اس کے راز دوسروں پر ظاہر نہ کرو۔

مشورہ کا معنی: بعض کا بعض کی طرف رجوع کرنا ان کی رائے کو حاصل کرنا۔

قرآن مجید میں ہے: ”وامرهم شورئ بینہم“ اور ان کا کام باہمی مشورہ سے ہوتا ہے۔ (المفردات ص ۲۷۰، مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران)

مشورہ کے ذریعہ سے مختلف آراء ظاہر ہوتی ہیں اور مشورہ طلب کرنے والا مختلف آراء میں غور و فکر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کی رائے کتاب و سنت، حکمت اور عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ پھر وہ درست رائے پر عمل کرتا ہے۔

یاد رہے اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو مشورہ کرنے کا حکم اسلئے نہیں دیا کہ حاجت تھی بلکہ اسلئے کہ تعلیم عام ہو جائے اور امت کو مشورہ کی فضیلت کا علم ہو۔

مشورہ کرنے کی اہمیت: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ ”نبی ﷺ“ نے فرمایا

۱۔ سنن الترمذی، کتاب الادب باب المستشار مؤتمن

حدیث نمبر ۲۸۴۲، جلد ۵، صفحہ ۱۲۵، دار احیاء التراث العربی بیروت

۲۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الادب باب المستشار مؤتمن

حدیث نمبر ۳۷۵، جلد ۳، صفحہ ۲۳۳، دار الفکر بیروت

جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان سے مشورہ کرے اللہ تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ (مجمع الزوائد ص ۸، ج ۸، کتاب العربی)

علامہ سید محمد آلوسی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشورہ سے مستثنیٰ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مشوری کو میری امت کے لئے رحمت بنا دیا۔ (روح المعانی ج ۴، ص ۱۰۷)

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی القرطبی لکھتے ہیں، حضرت سہل بن سعد الساعدی نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بد بخت نہیں ہوتا جو بندہ خورائے ہو اور دوسروں کے مشوروں سے مستغنی ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔

مشورہ کس سے کیا جاتے :- بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا چاہئے کیونکہ وہ تم کو ایسی چیز بتلائے گا جس میں وہ اکثر کامیاب رہا ہو گا۔ امام اور خلیفہ کو نصب کرنا کس قدر اہم مسئلہ تھا لیکن حضرت عمر بن خطابؓ نے اس کو ارباب عقل و دانش کے یاہمی مشورہ اور اتفاق پر چھوڑ دیا۔

امام بخاری نے کہا کہ نبی ﷺ کے بعد آئمہ مباح کاموں میں امین لوگوں اور علماء سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

سفیان ثوری نے کہا متقی اور امانت دار شخص سے مشورہ لینا چاہیے۔
حسن بصری نے کہا خدا کی قسم جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحیح عمل کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۴، ص ۲۵۱، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

حدیث نمبر (۵)

(وَبِهِ) الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ ۱

ترجمہ: ”نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی اس کے کرنے والے کے برابر ہے۔“
تشریح:

شریعت اسلامی میں نیکی کا حکم، برائی سے روکنا فرض تکفایہ ہے، جب بعض لوگ اس فرض کو ادا کر لیں تو باقیوں سے ساقط ہو جاتا ہے اور جب سب لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔
نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا قرآن کی روشنی میں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: (۱) وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ”(آل عمران - ۱۰۴) اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں“ (۲) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران - ۱۱۰) ”ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔“

نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی فضیلت احادیث طیبہ کی روشنی میں:
حضرت ابو جلعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو کہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے،

۱۔ سنن الترمذی، کتاب العلم، باب الدال علی الخیر کفَاعِلُهُ

حدیث نمبر ۲۶۷۰، جلد ۵، صفحہ ۴۱، دار احیاء التراث بیروت

خواہش کی پیروی کی جارہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جارہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر اتر رہا ہے تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو اور لوگوں کی فکر چھوڑ دو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اگر خیر الامم میں سے بننا چاہتے ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اقدس ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص خلاف شریعت کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کا رد کرے اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے مٹائے۔“

صوفیاء اسلام کی ساری زندگی قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر بنی رہی ہے۔

غلامہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تو نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے مختلف مراتب ہیں لیکن اپنی جان کی حفاظت کا خیال بھی ضروری ہے مثال کے طور پر کوئی شخص بھتہ یا جبری ٹیکس یا لوٹ مار سرعام کرے اور دیکھنے والے کو برائی کو ہاتھ سے مٹانا اور زبان سے روکنا دونوں میں اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کے لیے خاموشی جائز ہے۔ اب کوئی شخص نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کی وجہ سے نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے اور برائی سے رک جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے کہنے کی وجہ سے کوئی نمازی بن جاتا ہے، روزہ رکھنا، سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے تو اس کی طرف شوق و ترغیب دلانے والا بھی اللہ کے ہاں ثواب سے محروم نہیں رہتا ہے۔ داعی خیر بھی اجر میں فاعل خیر کا شریک ہوگا، اسلام خیر ہی کا نہیں بلکہ خیر اجتماعی کا بھی حریص ہے۔۔۔

واللہ اعلم بالصواب

حدیث نمبر (۶)

(وَبِهِ) اِسْتَعِيْنُوْا عَلٰی الْخَوَاجِجِ بِالْكِتْمَانِ ۱۔

ترجمہ: ”مردوتوں میں مدد پاؤ چھپا کر۔“

تشریح:

انسان اپنی ضرورتوں میں دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ لیکن اسے چاہیے کہ وہ بلا ضرورت سوال نہ کرے اور معاونت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ عمل استعانت چپکے چپکے سے جاری رکھے۔ بلا ضرورت اس کا ہر چاہ نہ کرتا پھرے۔

اسلام میں سوال کرنے کی شرعی حیثیت:

والذین فی اموالہم حق معلوم۔ للسائل والمحروم (القرآن معارج، ۲۵-۲۴)
”اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال سے رکھنے والوں کے لیے۔“

ان آیات طہیات میں اللہ نے مال عطا کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ سوال کرنے والوں کو مال عطا کریں اور مال عطا کرنے والوں کی تحسین فرمائی اور ضرورت مندوں

۱۔ شعب الایمان للسیہقی، بلفظ استعینوا علی نجاج الخواجج بالکتمان

باب الثالث والاربعون من شعب الایمان،

حدیث نمبر ۶۶۵۵، جلد ۵، صفحہ ۷۷، دارالکتب العلمیہ بیروت

۲۔ المحجم الكبير للطبرانی، بلفظ علی انجاج

باب المیم، حدیث نمبر ۱۶۹۴۰، جلد ۲۰، ص ۹۳

مکتبۃ العلوم والحکم، بیروت

کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کریں بلکہ ان لوگوں کی تحسین فرمائی جو ضرورت کے باوجود بھی سوال کرنے سے رُکے رہتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے سوال نہ کرنے سے رُکے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہاں البتہ تین قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔

حضرت قبیصہ بن فاروق بیان کرتے ہیں میں کسی کے ذمہ رقم کا کفیل تھا میں بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا اور آپ سے قرض کی ادائیگی کے لیے سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا تم ہمارے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آجائے پھر ہم تمہیں اس میں سے دینے کا حکم دیں گے۔ پھر فرمایا اے قبیصہ سوال کرنا صرف تین شخصوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے۔

پہلا وہ شخص جو کسی کی طرف سے جائز ادائیگی کا کفیل ہو۔ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ کفالت کی رقم حاصل کرے۔

دوسرا وہ شخص جس پر کوئی ناگہانی آفت آجائے جس کی وجہ سے اس کے سارے مال کا نقصان ہو جائے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے تاکہ اس کی گذراوقات کا سبب مہیا ہو جائے۔

تیسرا وہ شخص جو تین دن فاقہ سے ہو اور اس کی قوم کے تین افراد اس کے فاقہ زدہ ہونے کی گواہی دے دیں اے قبیصہ! ان تین صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں سوال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر وہ سوال کر کے کھائے گا تو حرام کھائے گا۔

(امام مسلم، الجامع الصحیح للمصحح، حدیث ۱۰۴۴، احمد بن حنبل، مسند ائمہ، ۱۳۷۷)

سائل کی تعریف: سائل اس شخص کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت کا دوسروں سے سوال کرے۔

محروم کی تعریف: ”محروم سے مراد وہ شخص ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا اور اپنی عزت نفس کو قائم رکھتا ہے۔“

جب کوئی شخص مال عطا کرے تو اس کو لے لینا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ نے کہا جو شخص مجھے ہدیہ دے تو میں لیے لیتا ہوں لیکن اس کا سوال نہیں کرتا۔

نبی ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا جب تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز آئے تو اسے لے لو۔“ (صحیح بخاری - ۱۳۷۳)

علامہ ابن الحنن ابن نظامی مالکی قرطبی لکھتے ہیں۔

یہ صدقات کے اموال میں سے نہیں تھا بلکہ یہ ان اموال میں سے تھا جو نبی ﷺ مسلمان اغنیاء اور فقراء دونوں میں تقسیم فرماتے تھے یہ اموال آپ ﷺ ان کو فخر کی وجہ سے نہیں عطا فرماتے تھے بلکہ ان کے حقوق کی وجہ سے عطا فرماتے تھے۔

اور اغنیاء کو حکم دیا گیا کہ وہ چپکے سے مدد کا عمل جاری رکھیں اس کی تشبیہ نہ کریں اس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوگی، جو کہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اور چپکے سے معاونت جاری رکھنا ہی رضاء الہی کے حصول کا باعث ہے۔ اور دکھلاوا اور ریاکاری اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔

حدیث نمبر (۷)

(وَبِهِ) اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ۚ ۱

ترجمہ: ”دوزخ سے بچو آدھے چھوہارے ہی سے سہی۔“

تشریح:-

دوزخ سے بچو کیونکہ اس میں دیا جانے والا عذاب بہت سخت ہے۔ اور نیکی کے ادنیٰ سے ادنیٰ کام کو بھی حقیر نہ سمجھو آدھا چھوہارہ مقدار تعداد کے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے مقصد یہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ عمل صالح سے دریغ نہ کرو تمہیں کیا خبر کہ شاید تمہاری نجات اسی حقیر سے عمل کی وجہ سے ہو جائے جسے تم نے چھوڑ دیا ہے۔

نبی ﷺ نے خود دوزخ سے پناہ اور جنت کے حصول کی دعا کی۔

حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ جب عذاب کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر اس سے پناہ مانگتے اور جب بھی رحمت کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر اس کی دعا کرتے تھے۔

(۱) سنن نسائی ۱/۱۵۶، نور محمد کتب خانہ کراچی، (۲) سنن ابوداؤد ۱/۲۲۹، حدیث ۸۷۳، مطبوعہ

قدیمی کتب خانہ کراچی، (۳) منذ احمد ۶/۱۱۹ مطبوعہ دارالکتب الاسلامی، بیروت

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کی یہ دعا ہوتی تھی! اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے موجبات اور مغفرت کے موکدات کا سوال کرتے ہیں اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہر نیکی کے حصول کا اور جنت کی کامیابی کا اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات کا۔

(المستدرک للحاکم ج ۱، ۵۲۵ مطبوعہ دارالبازمکہ مکرمہ)

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الرکاة، باب اتقوا النار و لو بشق تمرو العلیل من الصدقة

حدیث ۱۳۵۱، جلد ۲، صفحہ ۵۱۴، دار ابن کثیر الیمامہ، بیروت

یاد رہے نبی ﷺ نے تعلیم امت کے لئے جنت کے حصول اور دوزخ سے نجات کی دُعا فرمائی مگر نہ آپ ﷺ جس مقام پر آج جلوہ گر ہیں تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا میرے منبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے (۱) صحیح مسلم ۲/۱۰۱۰ مطبوعہ بیروت، (۲) سنن بکری للبیہقی ۵/۲۴۶۔
دوزخ سے پناہ مانگنے کی فضیلت اور حصول جنت کی دُعا کی فضیلت:

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ سے تین بار جنت کا سوال کیا۔ جنت کہتی ہے اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دے اور جس نے تین بار جہنم سے پناہ طلب کی جہنم کہی ہے اے اللہ! اس کو جہنم سے پناہ میں رکھ۔ (سنن ترمذی ج ۴، ص ۷۰ دارالاحیاء التراث العربی بیروت، سنن ابن ماجہ ۲/۱۳۵۲ دارالاحیاء التراث العربی بیروت، المستدرک ۱/۵۳۵ مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ) دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جسے بخش چاہے اسے معمولی سے عمل سے بھی بخش دے گا اور جسے گرفت فرمانا چاہیے تو ساری زندگی کے اعمال اس کے منہ پہ مار دے گا اسے لئے کسی بھی عمل صالح کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔

حدیث پاک میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسا مومن تھا کہ جس نے اپنے بچوں کو مرتے وقت وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم لوگ میری لاش کو جلا دینا تو میری راکھ کو کچھ دریاؤں میں ڈال دینا اور کچھ غلگی میں اڑا دینا چنانچہ اس کے لڑکوں نے وصیت پڑھ کر عمل کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے تمام ذرات کو جمع کر دیا اور اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے! تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس بندہ مومن نے عرض کیا اہی میں نے تیری خوف سے ایسا کیا تھا میں نے ناقص عقل سے سمجھا تھا کہ اگر میرے جسم کے ذرات ایسے بکھر جائیں گے تو پھر میں اللہ کے دربار میں حاضری سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے! تیرے اس خوف کی وجہ

سے میں نے تجھے بخش دیا۔ (امام ولی الدین عراقی مشکوٰۃ ص ۲۰۷)

حدیث نمبر (۸)

(وَبِهِ) اَلْذُّنْيَا سَيَجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ۱

ترجمہ: ”ذنیامومن کاقید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔“

تشریح:

مومن کو جو سعیتیں آخرت میں نصیب ہونا ہیں ان کے مقابلہ میں یہ تنگنائے دنیا اس کے لئے جیل خانہ یا کال کوٹھڑی ہی ہے کافر جو آخرت کی نعمتوں سے محروم ہے اسے کھو کہیں جشن منالے جو جشن منانا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کے لئے دنیا میں طرح طرح کی پابندیاں ہیں شریعت کی حدود قیود میں جبکہ منکر یہاں جانوروں کی طرح بے کھٹکے ہر طرف چلتا پھرتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں: نبی ﷺ نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا سوک پار کرنے والے۔

حضرت ابن عمرؓ یہ کہتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتقار نہ کرو اور جب صبح ہو تو شام کا انتقار نہ کرو اور اپنی محنت کے ایام میں بیماری کے لئے عمل کر لو اور زندگی میں موت کے لئے عمل کر لو۔ (صحیح بخاری حدیث نمبر ۶۴۱۶)

۱۔ المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابہ، باب معرفة سلمان

الفارسی، حدیث ۶۵۴۵، جلد ۳، صفحہ ۶۹۹، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۲۔ شعب الایمان للیقہی، باب السعور من شعب الایمان فصل ای الناس اسد

بلاء، حدیث نمبر ۹۷۹، جلد ۷، صفحہ ۱۴۶، دار الکتب العلمیہ، بیروت

حضرت علیؑ نے فرمایا دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے پیٹے میں تو تم ابن الاخرت ہو ابن الدنیا نہ ہو کیونکہ آج عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گا اور عمل کا موقع نہیں ہو گا۔
(صحیح بخاری ۶۴۱۶)

اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت:

دنیا کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔

سید عالم ﷺ نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلا تا۔ (سنن ترمذی، حدیث ۲۳۳۰)
حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنا پیٹ کھول کر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیٹ سے بندھے ہوئے دو پتھر دکھائے۔ (سنن ترمذی، حدیث ۲۳۷۱)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کا بستر ایک چڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ (سنن ترمذی، حدیث نمبر ۶۴۵۶)

آقا علیہ السلام نے فقر کو پسند فرمایا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار فرمائی اگر آپ چاہتے تو احد پہاڑ سونا بن جاتا مگر آپ نے قناعت فرمائی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا:

مالک کونین ہیں کچھ پاس رکھتے ہی نہیں
دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

حدیث نمبر (۹)

(وَبِهِ) الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ ۱

ترجمہ: ”جیسا رہا خیر ہی خیر ہے۔“

تشریح:

حیاء کا لغوی معنی: کسی کام کے کرنے سے انسان کو یہ خوف ہو کہ اس کام پر اس کو ملامت کی جائے گی اور اس وجہ سے اس کام کو کرنے سے اس کے اندر گھٹن کی کیفیت پیدا ہونا حیاء کہلاتا ہے۔

حیاء کا شرعی معنی: حیاء وہ وصف ہے جو انسان کو برے کام سے اجتناب پر ابھارے اور حقدار کے حق میں تقصیر کرنے سے روکے۔

(امام بن حجر عسقلانی فتح الباری ۱/۵۲۹، دار المعرفہ بیروت)

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ایمان کی साथ سے زائد شائیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث ۳۵، سنن ابو داؤد، حدیث ۴۶۷۶، سنن ترمذی، حدیث ۲۶۱۴، سنن نسائی، حدیث ۵۰۲۱)۔

اس حدیث مبارکہ میں حیاء کا نام لے کر ذکر کیا گیا کیونکہ حیاء کرنے والا دنیا اور

۱ (۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان باب شعب الایمان

حدیث ۱۶۶، جلد ۱، صفحہ ۷۷، دار الحیئل، بیروت

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الادب باب فی الحیاء

حدیث ۷۹۸، جلد ۳، صفحہ ۷۹۸، دار الکتب العربی، بیروت

آخرت کی رسوائی سے ڈرتا ہے۔ اسلئے کہ وہ نیک کاموں کو کرتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچتا ہے۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔ (امام بیہقی، جامع الامادیث الکبیر ۲/۳۰۹ دار الفکر بیروت)

حضرت سلمانؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بے شک تمہارا رب حیا دار کریم ہے جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیا خیر ہی خیر ہے یہی حیا ہے جو انسان کو چوپایوں سے ممتاز کرتی ہے اور حیا ہی سے انسان ہر شر سے بچتا ہے اور ہر نیکی کی جو بھی حیا ہے اور بندہ مومن حیا کے وصف سے متصف ہوتا ہے۔

حدیث نمبر (۱۰)

(وَبِهِ) عِدَّةُ الْمُؤْمِنِينَ كَأَخِذِ الْكَفِّ ۱

ترجمہ: ”مومن کا (زبانی) وعدہ اس کے ہاتھ مارنے کے برابر ہے۔“

تشریح:-

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:-

۱۔ کنز العمال، سنن الافعال والاقوال، بلفظ وعدة المؤمن كالأخذ بالكف۔ لید

کتاب الاحلاق۔ باب فی الاحلاق والافعال المحمودۃ۔ فی تعدید الاحلاق المحمودہ،

حدیث۔ ۶۸۷۰، جلد ۳، ص ۳۴۷، مؤسسة الرسالة بیروت

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتَوْلاً (بنی اسرائیل آیت نمبر ۳۴)

اور عہد پورا کرو بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا مومن کی نشانی ہے اور وعدہ پورا نہ

کرنے پر حدیث طیبہ میں مذمت کی گئی ہے۔

حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "قیامت کے دن عہد

شکن کے لئے جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اسکی عہد شکنی ہے۔"

(صحیح بخاری حدیث ۶۱۷۷، صحیح مسلم حدیث ۱۷۳۵)

عہد شکنی کرنے والوں کے لئے پانچ سزائیں:

(۱) ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ (۲) آخرت میں اللہ ان سے کلام نہیں

فرمائے گا (۳) قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا (۴) ان کا تزکیہ نہیں

فرمائے گا (۵) ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس حدیث طیبہ میں مومن کا (زبانی) وعدہ اس کے ہاتھ مارنے کے برابر۔

فرمایا۔

خلاصہ کلام:

یہ ہے کہ مومن جب کہہ دیتا ہے وہ اپنے کبے کا پاس رکھتا ہے جیسے کہ اس نے ہاتھ

پر ہاتھ مار کر کوئی پکا وعدہ کر لیا ہو اور مومن کی ہر بات تھمرہ لکیر ہونی چاہیے۔ کیونکہ جھوٹا

بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔

حدیث نمبر (۱۱)

(وَبِهِ) لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - ۱

ترجمہ: "نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے کہ وہ چھوڑے رکھے اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ۔"

تشریح:

حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، دونوں باہم ملیں یہ اس سے منہ موڑے اور وہ اس سے منہ موڑے ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ نووی قلمراز ہیں۔

کہ علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرنا جائز نہیں ہے البتہ تین دن تک ترک تعلق رکھنا جائز ہے اور تین دن کے لیے ترک تعلق اس لیے معاف کیا گیا ہے کہ غضب اور غصہ انسان کی فطرت میں ہے اور تین دن میں غیظ و غضب کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے بعض علماء تین دن کے لیے بھی ترک تعلق کے قائل نہیں ہیں۔

(علامہ یحییٰ بن شرف نووی، شرح مسلم ۲/۳۱۶، نور محمد اصح المطالع کراچی)

۱۔ صحیح بخاری، بلفظ لا یحل لمسلم، کتاب الادب باب ما یبھی عن التحاسد و

التدابیر، حدیث ۵۷۱۸، جلد ۵، صفحہ ۲۲۵۳،

دار اس کتیر یسامہ، بیروت، و مسلمہ بلفظ البخاری

تین دن سے زیادہ ترک تعلق پر جواز:

تین دن سے زیادہ جس ترک تعلق کی ممانعت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ حقوق معاشرتی یا حقوق صحبت میں کمی کی وجہ سے دنیاوی معاملہ میں ایک دوسرے سے غضبناک ہو کر ترک تعلق کر لیتے ہیں لہذا اس قسم کے معاملہ میں تین دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں لیکن اگر کسی شرعی عیب یا معصیت کی بناء پر ترک تعلق کیا جائے تو وہ جائز ہے جب تک کسی شرعی عیب یا معصیت کو ترک نہ کر دیا جائے تو اس سے ہمیشہ ترک تعلق رہے گا۔ جیسا کہ امادیث میں وارد ہے:

۱۔ نبی ﷺ نے حکم دیا کہ حضرت کعب اور انکے ساتھیوں سے

”جو غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے ترک تعلق کیا

جائے سو ان سے پچاس دن تک ترک تعلق رہا حتیٰ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور نبی ﷺ نے ایک ماہ تک ازواج مطہرات سے ترک تعلق رکھا۔ (جو کہ بطور عتاب تھا)

۲۔ حضرت عائشہ نے حضرت ابن زبیر (جو رشتہ میں آپ کے بھانجے تھے) سے

ایک مدت تک ترک تعلق رکھا اور کبھی صحابہ کا اس حال میں انتقال ہو گیا کہ انہوں نے ایک

دوسرے سے ترک تعلق رکھا تھا۔

(علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دمشقی ابی مالکی، اکمال اکمال المعلم ۱۱۶ء) دارالکتب العلمیہ بیروت

خلاصہ کلام:

یہ ہے کہ مسلمانوں کی تین دن تک باہمی رنجش اور ترک تعلق رکھنا معاف ہے اور

تین دن سے زیادہ تک ترک تعلق رکھنا جائز نہیں ہے اور اگر تادیب یا عتاب مقصود ہو تو

تین دن تک سے زائد بھی ترک تعلق رکھنا جائز ہے اور جو لوگ علانیہ معصیت کریں اور اس پر ڈٹ جائیں اور توبہ نہ کریں اور اہل بدعت اور دشمنان اسلام سے قطع تعلق ضروری ہے تا وقتیکہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ”واللہ اعلم بالصواب۔“

حدیث نمبر (۱۲)

(وَبِه) لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ۱

ترجمہ: ”وہ ہم میں سے نہیں جو ہم سے خیانت کرے۔“

تشریح:

”جو ہم سے خیانت کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں۔“

غَشَّ يَغْشُ کا معنی ہوتا ہے ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، فریب دینا، حدیث سے صاف واضح ہے کہ یہاں اس سے مراد خیانت کرنا اور دھوکہ دینا ہے۔
لیس منّا سے مراد محدثین نے لکھا ہے ”لیس علی طریقتنا“ یعنی وہ ہمارے طریق پر نہیں ہے، حضور ﷺ کو اپنی امت اتنی عزیز ہے کہ جس نے اس امت کے کسی بھی فرد کو دھوکہ دیا یا فریب کیا، خیانت کی اس کو بھی حضور ﷺ نے اپنے محبوب اور مقربین کے دائرہ سے لیس منّا کے ذریعے نکال دیا ہے۔ دھوکہ مختلف طرق سے دیا جاتا ہے اور روزمرہ زندگی میں ہم مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے

۱۔ سنن اس ماجہ، کتاب التجارات باب المہی عن الغش

حدیث نمبر ۲۲۲۳، جلد ۲، صفحہ ۷۳۹، دار الفکر، بیروت

۲۔ مسلم، بلفظ من غشّا فلیس منّا، کتاب الایمان باب قول النبی من غشّا میس منّا

حدیث ۲۳۹، جلد ۱، صفحہ ۶۹، دار الجیل

ہیں۔ اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک دھوکہ ہے، ایک مسلمان کو غلط چیز بتانا اور غلط رہنمائی کرنا یا غلط طریقے سے اس کا نقصان کروانا۔ حضور ﷺ نے دھوکہ اور فریب سے سخت مخالفت فرمائی ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ مثلاً آج کل دین کے نام پر بھی دھوکہ ہو رہا ہے، بتایا اور جاتا ہے، کیا اور جاتا ہے۔ نام اسلام کا لیا جاتا ہے جب لوگوں کو دین کے نام پر جمع کر لیا جائے تو انہیں اسلام مخالف استعمال کیا جاتا ہے، بے دینی کو عین دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کو مبلک، قوم اور ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ بایں وجہ عام مسلمان ان نام نہاد دین کے ہمدردوں اور ٹھیکیداروں کے چنگل میں آ کر چند دن میں رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت عظام علیہم السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تحقیر کرتے ہیں، بزرگان دین کے مزاروں کو منہدم کرنے کے درپے ہوتے ہیں اور دھوکہ میں ان تمام باتوں کو عین اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے۔

حدیث نمبر (۱۳)

(وَبِهِ) مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرًا مِمَّا كَثُرَ وَالْهُي ۱۔

ترجمہ: ”جو چیز تھوڑی ہو اور کفایت کر جائے بہتر ہے اس سے جو دافر ہو اور غفلت میں ڈال دے۔“

۱۔ المعجم الكبير، بلفظ ان مائل، باب الصاد

حدیث ۱۰۲۰، جلد ۱، صفحہ ۲۶۲، مکتبہ العلوم والحکم موصول

۲۔ کنز العمال، بلفظ فار مائل، حدیث نمبر ۳۶، جلد ۱، صفحہ ۳۰

تشریح:

اس حدیث مبارکہ میں قناعت پر زور دیا گیا ہے۔ کہ نعمت مقدار و تعداد کتنی تھوڑی اور چھوٹی ہو اگر اس سے دل میں سکون اور طبیعت میں قناعت پیدا ہو رہی ہو تو وہ نہیں بہتر ہے اس دولت سے جو دیکھنے میں کتنی کثیر اور خوشنما ہو لیکن بجائے سکون اور قناعت کے وہ دل میں حرص و ہوس بھڑکانے والی ہو، ایسا مال اور ایسا عیال جو خدا سے دور کر دے اور غفلت میں مبتلا کر دے بے فائدہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں رب رحمن کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 ”اے ایمان والو! تمہیں تمہارا مال اور عیال خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔“

یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ مال و دولت جب زیادہ ہو جاتے تو خدا کی یاد سے محرومی ہو جاتی ہے دل میں خدا سے رحمن کا سیرا ہونا چاہیے۔ وہاں حرص اور ہوس گھر کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے خدا کے برگزیدہ بندوں نے قناعت اختیار کی ہے، تھوڑے پر خدا کا شکر ادا کیا اور نافرمانی سے ہمیشہ دور رہے،

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کا فرمان روایت کیا ہے فرمایا حضور ﷺ نے کہ ”اگر میں چاہوں اور دعا کروں تو میرے لیے مکہ کے پہاڑ سونا بنا دیئے جائیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں، خدا کا شکر بجالاؤں پھر خدا سے دعا کروں وہ مجھے دوسرے وقت کا کھانا دے۔“

حضور ﷺ نے ”الفقر فخری“ فرما کر بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، دین کی ابتداء اور اس کا عود بھی مساکین میں قرار دیا ہے آپ ﷺ کا فرمان ہے۔ ”بے شک دین مساکین سے شروع ہوا تھا اور عنقریب مساکین میں ہی لوٹے گا۔“

حدیث نمبر (۱۳)

(وَبِهِ) الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالرَّاجِعِ فِي قَتْنِهِ۔ ۱

ترجمہ: ”(تحفہ میں) دی ہوئی چیز کا واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی قے کو پاٹ جانے والا۔“

تشریح:

تحفہ میں کسی کو کوئی چیز دینا قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بلقیس نے کہا میں عنقریب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفہ بھیجوں گی اور دیکھوں گی کہ کیا جواب آتا ہے اگر انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا تو وہ ہم پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر ہر سال کچھ مال کی ادائیگی بطور خراج مقرر کریں اور ہم اس کو مان لیں اور وہ ہم سے جنگ و قتال کو چھوڑ دیں۔ اور کثیر احادیث طیبہ میں ہدیہ دینے اور قبول کرنے کی فضیلت موجود ہے۔

تحفہ دینے اور قبول کرنے کی فضیلت:

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے نبی ﷺ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو کیونکہ ہدیہ ایک دوسرے کے سینہ سے کینہ کو نکال دیتا ہے اور کوئی عورت اپنے ہڈوس کے ہدیہ کو حقیر نہ جانے خواہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہو۔

(صحیح بخاری، حدیث ۲۵۶۶، صحیح مسلم، حدیث ۱۰۳)

۱۔ مسند احمد بن حنبل، باب مسند المکثرین من الصحابة، بلفظ الراجع فی ہبتہ

حدیث نمبر ۶۹۴۳، جلد ۲، صفحہ ۲۰۸، منو سسہ قرطیبہ قاہرہ

۲۔ سنن نسائی، کتاب الہب، باب ذکر الفاظ الفاقلین،

لخیر عبد اللہ بن عباس فی العائد فی ہبتہ،

حدیث نمبر ۶۵۳۰، جلد ۶، صفحہ نمبر ۱۲۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت

نبی ﷺ نے خود ہدیہ قبول فرمایا۔ نبی ﷺ کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی گئی۔
ایک کے بادشاہ نے نبی ﷺ کو سفید خچر اور چادر ہدیہ کی اور آپ نے اس کو اس کے شہر کی
عمرانی پر بحال کر دیا۔ (صحیح بخاری باب قبول الہدیہ من المشرکین)

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کو ایک دبیز ریشم کا جبہ ہدیہ کیا گیا لوگوں
نے اس پر تعجب کیا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے جنت
میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔

(صحیح ابن حبان ۴۰۳۶، مسند احمد حدیث ۱۳۱۸۰)

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ہدیہ قبول فرماتے اور اس کے
بدلہ میں ہدیہ عطاء فرماتے۔

(صحیح بخاری حدیث ۲۵۸۵، سنن ابوداؤد حدیث ۳۶۳۶، سنن ترمذی ۱۹۵۳)

ہبہ دیکرواپس لینے کی کراہت:

اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”کسی کو ہبہ دیکرواپس
لینا اپنی قیہ کو چاٹنے کے مترادف ہے۔“ تاکہ کوئی ہبہ دیکرواپس نہ لے اور یہ کراہت طبعی کی کیسی
بہترین مثال ہے۔

ہبہ کے فوائد:

- ☆ ہبہ کے ذریعہ کسی کی مالی امداد کی جاسکتی ہے۔
- ☆ ہبہ کے لین دین اور قبول کرنے سے باہم محبت بڑھتی ہے۔
- ☆ ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
- ☆ باہمی کینہ دور ہوتا ہے۔

حدیث نمبر (۱۵)

(وَبِهِ) الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ۔ ۱

ترجمہ: ”مصیبت تو بولنے ہی پر مقرر ہے۔“

تشریح:

برا اوقات انسان سوچے سمجھے بغیر کوئی بات کہہ دیتا ہے مثلاً حاکموں کی خوشامد میں کوئی بات کہہ دی کسی کے متعلق کوئی تہمت لگا دی کوئی کلمہ کفریہ کہہ دیا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ کلمہ خیر کہے یا خاموش رہے اور جب بھی انسان کوئی بات کہنا چاہے تو پہلے غور کرے پھر اگر اس بات کے کہنے میں کوئی مصلحت ہو تو وہ بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں انہوں نے جان دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں اتنی دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ (صحیح مسلم، ۷۳۴۹)

یہی زبان انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے اور یہی تختہ دار پر لٹکاتی ہے اسی زبان کی وجہ سے انسان مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے اور یہی زبان انسان کو کفر کی تاریک وادیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اسی لیے جب بھی بولے تو سوچ کے بولنا چاہیے کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتا، پھر اگر وہ لفظ غلط نکل جائے تو دوسرے کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا نا پڑتا ہے اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جب بھی بولو سوچ کے بولو۔

۱۔ جامع الاحادیث، امام جلال الدین سیوطی، باب صرف الباء، ۱۸۳/۱۱

۲۔ کنز العمال، باب الثانی، فی اخلاق و افعال المذمومہ،

فصل ثالث تختص بالسان۔ حدیث نمبر ۸۲۴، جلد ۳، صفحہ ۵۵۰،

یہی وجہ ہے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ زبان سے انسان کا کردار، فکر، سوچ، شعور نکھر کر سامنے آتا ہے اگر انسان حکمت بھرے کلمات یا اچھی بات نہ کہہ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اس فارمولا پر عمل کرے ”اک چپ سوکھ“ اسی میں فلاح و کامیابی ہے۔ اہل عرفان نے تین باتوں کو لازم کر رکھا ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔

حرف آخر:

دنیا میں اسی زبان کے نتیجہ میں زیادہ تر آفتیں ہوتی ہیں یا وہ کوئی غلط گوئی، فضول گوئی کی وجہ سے انسان اگر زبان پر قابو پانا سیکھ لے تو کتنی مصیبتوں، فکروں اور رنجشوں سے نجات پاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

حدیث نمبر (۱۶)

(وَبِهِ) النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ ۱

ترجمہ: ”انسانوں کی مثال کنگھی دندانوں کی سی ہے۔“

تشریح:

حدیث مبارکہ میں لوگوں کی نفیات کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ لوگ اکٹھے رہیں تو اکٹھے رہیں اگر چند لوگ راہِ فساد پر نکل آئیں تو لوگوں میں اسی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے

۱۔ مسند الشہاب، باب الناس کاسنان المشط، مؤسسة الرسالہ بیروت

حدیث ۱۳۵، جلد ۱، صفحہ نمبر ۱۴۵

۲۔ کنز العمال، بلفظ الناس سواہ کاسنان المشط،

حدیث نمبر ۲۸۲۱، جلد ۹، صفحہ ۳۸، مؤسسة الرسالہ بیروت

اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کنگھی کے دندانون کی مثال دی کہ اگر چند دندانے ٹوٹ جائیں تو ساری کنگھی ناقص و ناکارہ ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اُسے بالوں میں پھیرا جائے تو سارے دندانے ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے۔

اس عظیم مثال سے اُمت کے اتحاد اور اتفاق کی جانب اشارہ ہو جاتا ہے اور اتحاد کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے رہیں گے تو اُمت مضبوط و مستحکم اور کامیاب رہے گی اور اگر چند راہ فساد اور چکل باطل میں آجائیں گے تو سارے ٹوٹنے پلے جائیں گے۔

اتحاد اُمت کی اہمیت و ضرورت:

قرآن مجید میں اللہ عز و جل کافرمان عالیشان ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (القرآن)

”اے ایمان والو! اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔“

اگر تم فرقوں میں میں بٹو گے تو فرمایا ”ان تذهب ریحکم“ ”تمہاری ہوائیں

جائے گی یعنی تمہارا رعب و دبدبہ جاتا رہے گا اور تم اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے۔“

آج اُمت پارہ پارہ ہے ہر کوئی اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی انا کے

بُت کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ کوئی اس اُمت کے بکھرے

ہوئے شیرازے کو اکٹھا کرنے کا نہیں سوچ رہا ہے، علامہ قلندر لاہوری کی آج بھی آواز

آ رہی ہے:

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے

نیل کے ساحل سے لیکر تاجکاک کا شگر

حدیث نمبر (۱۷)

(وَبِهِ) الْغِنَى غَنِى النَّفْسِ - ۱

ترجمہ: "تو نگرى تو دل کی تو نگرى ہے۔"

تشریح:

حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور منقولہ ہے، تو نگرى بد دل است نہ بہ مال، شاید اسی حدیث سر تا یا حقیقت کا ترجمہ ہے، یا پھر انسانی تجربات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔

مال و دولت تو دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس ہے مگر دل میں چونکہ ہوس و حرص کا گھر، اس کی وجہ سے اُن کا قلبی سکون اور چین ختم ہو چکا ہوتا ہے، آنکھوں سے نیند غائب اور اُن کے احوال مساکین سے بھی زیادہ بد حالی کا شکار ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُن کا دل غریب اور مظلوم ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ غریب ہی معلوم ہوتے ہیں حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی مال تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن اُن کے دل میں قناعت اور شکر خداوندی کا گھر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ دل کے تو نگر نظر آتے ہیں اور اپنی نیند سوتے ہیں، اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھتے ہیں اور انہیں اللہ نے سکون قلبی عطا کر رکھا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے تو نگرى تو دل کی

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب الغناء غنی النفس

حدیث ۶۰۹۱، جلد ۵، صفحہ ۲۳۶۸، دار ابن کثیر، مامہ، بیروت

۲۔ صحیح مسلم، باب لیس الغناء عن کثرة العرض

حدیث نمبر ۲۳۶۶، جلد ۳، صفحہ نمبر ۱۰۰، دار الجیل، بیروت

تو نگری ہے، دل بھوکہ ہو تو مسکینی ہی مسکینی ہے اس وجہ سے خدا کی بارگاہ میں دل مشکور اور قلب ماہر کی التجا کرنے پائیے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا مُّنوِّرًا خَاشِعًا قَانِعًا
وَتَوْفِیْقًا اِحْسَانًا وَّعِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلًا صَالِحًا وَّدَوَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ
بِحَاجَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ عَلَیْهِ التَّحِیَّۃُ وَالتَّسْلِیْمُ

حدیث نمبر (۱۸)

(وَبِهِ) السَّعِیْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ۱

ترجمہ: ”خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے کے حال سے نصیحت حاصل کرے۔“
تشریح:

اس حدیث مبارکہ کے بہت سے پہلو میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم نمود، قوم ہود اور بنی اسرائیل اور دیگر جنتی بھی قوموں پر عذاب نازل کئے ان کی ہٹ دھرمی، بغاوت اور سرکشی میں مد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے نازل کئے۔ اور ہر قوم کو گذشتہ قوم پر نازل کئے، عذاب کی مثال دی تاکہ وہ سرکشی سے باز آجائے لیکن جب وہ نافرمانیوں میں مد سے بڑھ گئے اس قوم کو بھی مٹا دیا۔ نبی ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد جب قرآن پاک کا نزول ہوا اور گزری ہوئی قوموں کی سرکشاں

- ۱۔ مصنف عبد الرزاق، کتاب الجامع لامام، معمر بن راشد، باب القدر
- حدیث نمبر ۲۰۰۷۰، جلد ۱۱، صفحہ ۱۱۶، المكتبة اسلامی، بیروت
- ۲۔ شعب ایمان للیقہی، باب الرابع والثلاثون۔۔۔ باب فی حفظ اللسان
- حدیث نمبر ۷۸۸، جلد ۴، صفحہ ۲۰۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت

اور نافرمانیاں، ان پر جس طرح سے بھی عذاب نازل ہوا اس تمام کا ذکر اللہ نے قرآن میں نازل فرمادیا۔ اور بار بار فرمایا ”ان فی ذالک لآیت لقوم یعقلون“ ”بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے“ اور کہیں یتذکرون، یسمعون، یتفکرون کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ ان تمام کا معنی و مفہوم یہ بنتا ہے کہ گزشتہ قوموں کی سرکشاں اور ان کا انجام تمہارے سامنے ہے تم ان سے نصیحت حاصل کرو اور اطاعت خداوندی میں غفلت نہ کرو اور سرکشی یہ انسان کی صفت نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ ان پر نازل ہوا تم سرکشی کرو گے بچ جاؤ گے ہرگز نہیں۔ رحمن و رحیم رب جب جباری و قہاری کا مظاہرہ فرماتا ہے تو پھر اس کے عذاب کے آگے بڑے بڑے فرعون و فرود اور بڑے بڑے قارون ایک لمحے سے پہلے ہی خاک ہو کر رہ جاتے ہیں۔

لہذا ہر انسان قرآن سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اللہ کی داد و انیت پر ایمان لے آئے اور گزشتہ قوموں کے رویوں سے ان کو دئیے جانے والے عذاب سے عبرت حاصل کرے اور ایک پہلو اس کا وہ یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں انسان کے ساتھ نصیب و فراز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بسا اوقات وہ تخت و تاج سے بھکاری بن جاتا ہے، دانشمند وہ ہے جو اس سے عبرت حاصل کر کے اپنا انتساب کرے اور اپنا قبلہ درست کرے نہ یہ کہ وہ اس کی اس حالت پر جشن منائے یا یہ کہ وہ بھی سرکشی کرتا رہے اس پر بھی وہ وقت آن پہنچے اور وہ بھی ندامت کے آنسو بہاتا رہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ ہے جو دوسرے کے حال سے نصیحت حاصل کرے دوسرے کے انجام کو دیکھ کر دیکھ کر اپنی اصلاح کرے بد نصیب وہ ہے جس کی بد انجامی سے دوسرے نصیحت حاصل کریں۔

فاعتبروا یا اولی الابصار۔

حدیث نمبر (۱۹)

(وَبِهِ) إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا۔ ۱

ترجمہ: "بعض شعر ہر حکمت ہوتے ہیں اور بعض تقریریں سحر انگیز ہوتی ہیں۔"

تشریح:-

شعر: علامہ راغب اصفہانی نے لکھا "شعر کا معنی معروف اور مشہور ہے" اور اس کی جمع اشعار ہے۔

شعر کا عربی معنی: وہ کلام جو موزوں اور مقفی ہو۔ (المفردات ۱/۳۳۵ مکتبہ بزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ)
علامہ میرید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی لکھتے ہیں:

"لغت میں شعر کا معنی علم ہے اور اصطلاح میں اس کلام کو شعر کہتے ہیں جس میں قصداً کلام کے آخری الفاظ کو ایک وزن اور ایک قافیہ پر لایا گیا ہو۔ یاد رہے کہ اس لحاظ سے قرآن کریم شعر نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اشعار دو طرح کے ہوتے ہیں۔

اشعار کی قسمیں:

بعض شعراء اپنے اشعار میں کسی کی مذمت، کسی کی بھوکرتے ہیں ان کے اشعار میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں گالی گلوچ، لعن طعن، افتراء اور بہتان، تکبر اور فخر کا اظہار،

۱۔ کنز العمال، بلفظ ان من البیان سحر وان من البیان لحکمہ

کتاب الاخلاق، باب فی الافعال والاخلاق۔

حدیث نمبر ۷۹۷۵، جلد ۳، صفحہ ۵۷۹، مؤسسہ الرسالہ، بیروت

۲۔ مستدرک للحاکم علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابہ، باب ذکر عمر بن

الاهتم، حدیث نمبر ۶۵۶۹، جلد ۳، صفحہ ۷۱۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

حد، دکھاوا، تذلیل، توہین اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں ان میں شجاعت اور سخاوت کی ترغیب، اللہ کی حمد و ثناء نبی علیہ السلام کی نعت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی منقبت بھی ہوتی ہے۔

قسم اول کے اشعار کی اسلام میں مذمت اور قسم ثانی کے اشعار کو حکیمانہ اشعار سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اشعار قرآن و حدیث کی روشنی میں:

اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ”والشعراء یقتبعہم الغانون“

”نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو

وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھر جائے۔“

(صحیح بخاری ۶۱۵۵، مسلم ۲۲۵۷، سنن ترمذی ۲۸۵۱، سنن ابن ماجہ ۳۷۵۹)۔

حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ ﷺ کے پاس شعر سنے جاتے تھے

حضرت عائشہؓ نے فرمایا اشعار آپ کے نزدیک مبغوض ترین تھے۔ (مسند احمد ۶/۱۳۴)

یہ احادیث طیبہ ان اشعار سے متعلق ہیں جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوں البتہ وہ

اشعار جو قسم ثانی سے تعلق رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اشعار کہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور تحسین فرمائی۔

چنانچہ حضرت براء بن عاذب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ قرینہ کے

دن حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا ”مشرکین کی بجو کر دیکھو نہ کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔“

(صحیح بخاری حدیث ۴۱۲۴، صحیح مسلم حدیث ۲۷۸۶، مسند احمد حدیث ۱۸۷۲۵)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

سب سے مہی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ بعید کی بات ہے۔ ”الا کل شئی ما خلا اللہ

باطل ”سوائے کے سوا، ہر چیز فانی ہے۔ (صحیح بخاری حدیث ۶۱۷۴)

حضرت عمر بن الشریع رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں ایک دن ایک سواری پر رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا کیا تمہیں امیہ بن الصلت کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا سناؤ میں نے ایک شعر سنایا۔ آپ نے فرمایا؟ اور سناؤ حتیٰ کہ میں نے آپ کو ایک سوا شعار سنائے۔ رسول اللہ ہر شعر کے بعد فرماتے تھے اور سناؤ۔ (صحیح مسلم ۲۲۵۵، ابن حبان ۵۷۸۲، مسند الحمیدی ۸۰۹، مسند احمد ۳/۳۸۹، سنن ابن ماجہ ۳۷۵۸)

اس لحاظ سے بندہ مومن جس کے سینے میں نور ایمان، ایمان مالک کی قوت اور فرشتوں کی تائید ہو وہی حکیمانہ اشعار کہتا ہے۔ اور یہی اشعار جو عظمت اسلام میں کہے جائیں قابل تحسین ہیں۔ اسی طرح بعض تقریریں بھی سحرانگیز ہوتی ہیں جو دلوں کو زیر و زبر کر دیتی ہیں۔

حدیث نمبر (۲۰)

(وَبِهِ عَفْوُ الْمُلُوكِ اِبْقَاءُ لِلْمَلِكِ لَ)

ترجمہ: ”بادشاہوں کے عفو (درگزر) سے ملک کی بقاء ہے۔“

تشریح:-

حدیث پاک میں عفو درگزر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی ریاست مدینہ منورہ کے بانی اور کائنات عالم کے لیڈر و رہنما امام الانبیاء ﷺ کی زندگی اس معاملہ میں بہترین مشعل راہ ہے۔

۱۔ کنز العمال، کتاب الامارۃ والقضاء، باب الثالث فی احکام الامارۃ۔

حدیث ۱۳۷۸۸، جلد ۶، صفحہ ۷۷، مؤسسة الرسالہ

۲۔ جمع الجوامع للیسوطی، باب صرف العین،

حدیث نمبر ۱۰۹، جلد ۱، صفحہ ۱۴۴۱

چنانچہ جب مدینہ میں ریاست قائم ہوئی۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا اس موقع پر سید عالم ﷺ نے عفو و درگزر کی جو بہترین مثال قائم فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔
امام ابوالحسن علی بن ابی الکریم الشیبانیؒ بیان کرتے ہیں:

”فتح مکہ کے موقع پر ابوسفیان جیسا دشمن اسلام بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی قصور وار تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تم کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ ﷺ نے ان کو قریب بٹھایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابوسفیان نے اپنی پچھلی تمام تر زیادتیوں پر معافی مانگی۔“
(الکامل فی التاريخ ۲/ ۱۶۶، دار لکتاب العلمیہ بیروت)

جب آپ ﷺ کے سامنے ہندہ کو پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا یہ ہندہ ہے؟ ہندہ نے عرض کی میں ہندہ ہوں اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ میری پچھلی باتوں کو معاف کر دیجئے ہندہ کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں آپ نے ان سے عہد لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی بدکاری نہیں کریں گی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی بے قصور پر بہتان نہیں باغضیں گی کسی نیک کام میں حضور ﷺ کی نافرمانی نہیں کریں گی پھر آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا ان سے بیعت لو اور ان سے سب کے لئے مغفرت کی دعا کی۔ (الکامل فی التاريخ ۲/ ۱۷۱، مطبوعہ دار لکتاب العلمیہ بیروت)

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا اس وقت آپ ایک غمرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ راستہ میں ایک اعرابی ملا اس نے بہت زور سے آپ کی چادر کھینچی۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نبی ﷺ کے دو کندھوں کے درمیان چادر کا نشان بڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا اے محمد ﷺ

آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ نبی ﷺ اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے پھر اس کو مال دینے کا حکم دیا۔ (کتاب المغازی ۲/۹۰۰)

مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابوہریرہ راوی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بندہ کے معاف کرنے سے اللہ اسکی عزت ہی بڑھاتا ہے اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لئے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔

(صحیح مسلم ۲/۳۳۱)

حضرت ابوہریرہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ (صحیح مسلم ج ۲/۳۲۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بڑا حاکم و بادشاہ نہ آیا اور نہ آئے گا آپ نے کس طرح شان رحیمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عفو و درگزر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کائنات ارضی میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں عظمت اسلام کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہو۔ لہذا سلطنت کے قیام کے لئے استحکام میں بڑا دخل فرما کر اس کے علم و تحمل اور درگزر کو ہوتا ہے بادشاہ اگر بات بات پر غصہ کرنے لگے تو رعایا تباہ اور ملک ویران یا باغی ہو کر رہ جاتا ہے۔

حدیث نمبر (۲۱)

(وَبِهِ) الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ ۱

ترجمہ: ”آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہے۔“

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الادب: باب علامہ الحب فی اللہ
حدیث۔ ۵۱۱۶، جلد۔ ۵، صفحہ۔ ۲۲۸۳، دار السنن بیروت

۲۔ صحیح مسلم، عن ابی وائل بن عبد اللہ،

کتاب البر والصلة و الادب: باب المراء مع من احب۔

حدیث۔ ۲۸۹۹، جلد۔ ۱، ص۔ ۴۳، دار الجیل بیروت

تشریح:

محبت کا معنی: انسان جس چیز کو اپنے گمان کے مطابق اچھا گمان کرے اس چیز کے ارادہ کرنے کو محبت کہتے ہیں۔

اس کی تین صورتیں ہیں انسان لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے جیسے انسان عمدہ کھانوں اور حسین عورتوں سے محبت کرتا ہے اور کبھی انسان نفع کی وجہ سے محبت کرتا ہے جیسے انسان اطباء حکماء سے محبت کرتا ہے۔

اور کبھی انسان فضل اور کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے جیسے انسان علماء اور اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ براہ اوقات ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے کو بھی محبت کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "الذین یستحبون الحیوة الدنیا علی الآخرۃ" (القرآن - ابراہیم ۳) جو کوئی دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔

اللہ سے محبت کا معنی: واللہ یعب المحسنین (القرآن - آل عمران ۱۳۴) اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ہے بندہ اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا طالب ہے۔ (المفردات ص ۱۰۰ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران) نبی ﷺ سے محبت: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں میدان عالم ﷺ نے فرمایا "تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح بخاری ۱/۷۷، نور محمد اصح المطابع کراچی)

نبی ﷺ سے محبت کا تقاضہ:

حضرت انسؓ سے مروی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا "ایمان کی علامت انصار

سے محبت کرنا اور رفاق کی علامت اس سے بغض رکھنا ہے۔ حوالہ مذکورہ

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس سے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

(سنن ابن ماجہ ص ۱۳)

اللہ کے ولی سے محبت:

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔

(صحیح بخاری ۲/۹۶۳)

ان احادیث طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث مذکورہ بالا پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت صحابہ و اہلبیت اور اولیاء کاملین کی محبت ہی حشر میں کام آئے گی اور نجات کا نامن ہوگی۔

صحابہ کرام کو حضور نبی اکرم ﷺ کی زیارت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی اور دیدار مصطفیٰ ﷺ انہیں دنیا و مافیہا کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ انہیں یہ بے تاب رکھتا تھا کہ ان سے صحبت مصطفیٰ ﷺ کی گراں بہا نعمت چھن نہ جائے؟ ان کے قلوب کو اس وقت قرار آیا جب اللہ نے آپ کے حسن و جمال پر مر مٹنے والے مشاقان کو اخروی زندگی میں ابدی رفاقت مصطفیٰ ﷺ کا مژدہ جانفزا سنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو او من یطع اللہ و الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک فبقا ذالک الفضل من اللہ و کفی باللہ علیم

”اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ (روز قیامت) ان (ہمتیوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء،

صالحین میں اور بہت اچھے ماتھی میں یہ فضل (خاص) اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔

اس مقام پر مفسرین نے آیت مذکورہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے محبوب حجازی سے محبت و وارفتگی کے احوال و واقعات کا تذکرہ بڑے پیارے اور خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ یہاں صرف ایک روایت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے:

”ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے میری جان بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ جب مجھے آپ کی محبت سنا تی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں جب آپ ﷺ اس دنیا سے (ظاہری طور پر) تشریف لے جائیں گے قیامت کے دن تو آپ انبیاء کی صف میں ہوں گے پھر آپ ﷺ کا دیدار کیسے کر سکوں گا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو (دنیا میں) جس سے محبت کرتا ہو گا وہ اسی کے ساتھ ہو گا۔“

خلاصہ کلام:

یہ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور صالحین سے محبت کرتا ہو گا، اس کا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہو گا۔

اور جس شخص اپنی خواہشات کی پیروی میں دنیا سے محبت کرتا ہو گا، دنیا کی محبت اسے کوئی نفع نہیں دے گی آخرت میں سوائے حسرت کے کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یا کسی دنیا دار سے محبت اس کے مال و زر کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ محبت اس کے لیے غیر نافع ہو گی۔

حدیث نمبر (۲۲)

(وَبِهِ) مَا هَلَكَ إِمْرَأٌ عَرَفَ قَدْرَهُ ۱۔

ترجمہ: ”نہیں ملاک ہوا وہ شخص جس نے اپنی حقیقت پہچان لی۔“

تشریح:

اس حدیث مبارکہ میں جس اہم نکتہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہ اپنے نفس کی معرفت ہے۔ وہی انسان کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ نفس انسان ایک چیز ہے اس کی بہت سی صفات ہیں، ویسے تو نفس کی سات اقسام ہیں لیکن سب سے زیادہ برائی کی طرف مائل ہونے والا نفس امارہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے! ان النفس لامارة بالسوء (سورۃ یوسف)

”بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔“

اور جو ہمیشہ معرفت خدا میں رہتا ہے اُسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ (القرآن - سورۃ فجر) ”اے اطمینان پانے والے نفس“ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس ابتداء سے ہی دنیا کی رنگینیوں اور پرکشش چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے حسن ظاہر کو چھوڑ کر حسن باطن کی طرف متوجہ ہوں، جو ان جسمانی لذتوں کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کی طرف راغب ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مکرو فریب کو جانچ لیتے ہیں اور اس سے بچ کر معرفت خداوندی میں مستغرق رہتے ہیں ان کی طبیعت شریعت کے

۱۔ معرفة الصحاح لابى نعیم اصفہاسی، بنیط و اعدمو اللہ لن یہلک عرف قدرہ

باب صرف لائف، باب الارقم، حدیث ۹۹۳، جلد ۳، صفحہ ۲۸۵

ڈھانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے ان پر یہ ظاہری رنگینیاں اور پرکشش چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، ان پر اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ بردقت اپنے نفس کا احتساب کرتے ہیں کہیں ان سے ایسا فعل نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے انہیں لوگوں پر جب معرفت الہی کے اسرار کھلتے ہیں تو ان کا نفس اطمینان والا ہو جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ اپنے اعمال کا احتساب کرتے اگر کہیں کمی رہ جاتی تو اپنے آپ کو کوڑوں سے سزا دیتے تھے اور جو شخص اپنی حقیقت کو پہچان گیا اسے یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہر شے فنا ہے صرف اللہ کی ذات کو بقاء ہے۔ پھر انسان کو اپنی حقیقت واضح نظر آنے لگتی ہے وہ اپنی کمزوریاں جان لینے کے بعد نفس کے فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عرفان نفس سے عرفان حق کی راہ کھل جاتی ہے اسی لیے تو موفیاء اسلام نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

”جس نے اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لی پس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔“
اسے اپنی ذات رب کی تجلیات کا مرکز نظر آتا ہے وہ انانیت ہستی سے نکل کر خدا بدست بن جاتا ہے۔ اس بد معرفت خداوندی کے اسرار کھل جاتے ہیں۔ اور اسے اپنی ذات میں تمام خامیاں نظر آتی ہیں وہ ان تمام کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ لہذا یہ دعا کرنی چاہیے۔

اللھم انت مقصود نا ور ضاک مطلوبنا

اعطنا محبة ذاتک ومعرفۃ صفاتک

حدیث نمبر (۲۳)

(وَبِهِ) اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ۱

ترجمہ: ”لا کا عورت کے لیے اور حرام کار (مرد) کے لیے پھر۔“

تشریح:

زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی باندیاں زنا کرتی تھیں اور ان کے مالکان بھی آ کر ان سے مباشرت کرتے تھے جب باندی کے ہاں بچہ ہو جاتا ہا اوقات اس باندی کا مالک بچہ پر دعویٰ کرتا اور بعض اوقات زانی اس بچہ پر دعویٰ کرتا پھر اگر اس باندی کا مالک مر جاتا اور اس کا بچہ پر دعویٰ ہوتا تو اس کے وارث بھی اس بچہ پر دعویٰ کرتے اور اس کے نسب کو باندی کے مالک کے ساتھ لاحق کر دیتے اور بچے کو اس مالک کی میراث سے بھی محروم ملتا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عقبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاصؓ کو یہ وصیت کی کہ زموہ کی باندی بیٹا میرے نطفہ سے ہے تم اس پر قبضہ کر لینا حضرت عائشہؓ نے کہا فتح مکہ کا سال آیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے زموہ کے بیٹے کو لے لیا اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی نے اس کی وصیت کی تھی پھر حضرت عبد بن زموہ کھڑے ہوئے اور کہا یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کی باندی سے ہے

۱۔ صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب شراء المملوک من الحری و هتبه و عتقه

حدیث: ۲۱۰۵، جلد ۲، ص ۷۷۳، دار ابن کثیر

۲۔ صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب الولاء للفراش و توقعی الشبهات

حدیث: ۳۶۸۱، جلد ۴، ص ۱۷۱

اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے پھر ان دونوں نے اپنا مقدمہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ میرا بھتیجا ہے اس کے متعلق مجھے عتبہ نے وصیت کی تھی اور حضرت عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کی باندی کا بیٹا ہے ان کے بستر پر ہوا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عبد بن زمعہ وہ تمہارا (بھائی) ہے۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور زانی کے لیے پتھر میں پھر آپ ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہ ام المؤمنین سے فرمایا! اے سودہ تم اس سے پردہ کرنا کیونکہ آپ نے اس لڑکے میں عتبہ کی مشابہت دیکھی بھی پھر زمعہ کے بیٹے نے حضرت سودہ کو نہیں لکھا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔

(صحیح مسلم، ۱۳۵۷، سنن نسائی ۳۴۸۱، مسند الحمیدی، ۲۳۸، شرح شکل الآثار ۲۲۲۵، مسند احمد بن حنبل، ۳۷/۶)

نبی ﷺ نے عتبہ کے بچہ پہ دعویٰ کے باوجود عتبہ کے مرنے کے بعد عبد بن زمعہ کے حق میں فیصلہ کر کے جاہلیت کے طریقہ کو باطل قرار دے دیا۔

مذکورہ بالا حدیث میں عتبہ بن ابی وقاص شادی شدہ زانی تھا لیکن وہ حالت کفر پر بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکا تھا، وگرنہ اسے بھی رجم کیا جاتا۔ اس حدیث پاک سے رجم کا ثبوت ملتا ہے۔

رجم کی تعریف:

رجم کے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں انہیں سنگسار کر کے قتل کر دینے کو رجم کہا جاتا ہے۔

رجم کا حکم:

اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رجم اللہ کا حکم ہے۔ رجم کے لیے فہ حنفی کی روشنی میں چار مجالس میں اقرار ضروری ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اس وقت تک رجم واجب نہیں ہوتا جب تک چار مجالس میں اعتراف نہ کیا جائے پس اگر اس نے ایک مجلس میں ہزار مرتبہ بھی اعتراف کیا تو وہ ایک اعتراف ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ جب حضرت ماعزؓ نے اپنے نفس کے خلاف چار مرتبہ شہادت دی تو ان کو رجم کیا گیا۔
رجم دو در رسالت ﷺ میں:

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں، حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو رد کر دیا، پھر دوسری مرتبہ اگلے دن آئے تو پھر آپ نے واپس کر دیا پھر تیسری مرتبہ آئے پھر رد فرمایا یہاں تک کہ پھر جب وہ چوتھی مرتبہ آئے تو ان کے لیے گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے میں انہیں کھڑا کر کے رجم کر دیا گیا۔

(علامہ بدر الدین عینی، عمدۃ القاری ۲۳/۲۶۳، دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ دو مردوں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف اپنے تنازعہ کا مقدمہ پیش کیا پس ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے اور دوسرے نے کہا جو ان دونوں میں سے زیادہ سمجھدار تھا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے مجھے اجازت بھی عنایت فرمائیے کہ میں بات کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم بات کرو، اس نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا۔ سو میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے پھر مجھے لوگوں

نے خبر دی کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا تو میں نے اس کی طرف سے سو بکریاں اور ایک باندی فدیہ کر دی، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے پر حد ہے کہ اس کو سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تم میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ رہی تمہاری بکریاں اور باندی وہ تمہیں واپس ہوں گی اور اس کے بیٹے کو سو کوڑے لگائے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا اور حضرت انیس لاکھ کو حکم دیا گیا کہ وہ دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جائیں اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دو ورنہ عورت نے اعتراف کر لیا۔ پس انہوں نے اس کو رجم کر دیا۔

(صحیح بخاری، ۲۳۱۲، صحیح مسلم، ۱۶۹۸، سنن نسائی، ۵۳۱۱، موطا امام مالک، ۱۵۵۶)

1۔ حضرت سلمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ کے پاس غامدیہ سے ایک عورت آئی اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم واپس جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو اور اللہ سے توبہ کرو اس عورت نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ مجھے واپس کر رہے ہیں جس طرح ماعز کو واپس کیا، آپ ﷺ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ زنا سے حاملہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے اس عورت سے فرمایا حتیٰ کہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے۔

اس کو تم نکال دو، یعنی وضع حمل ہو جائے۔ تو انصار کا ایک مرد ضامن ہوا اور اس وضع حمل تک اس عورت کی کفالت کی پھر وہ مرد نبی پاک ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ غامدیہ کا وضع حمل ہو گیا ہے آپ نے فرمایا! ہم اب بھی اس کو رجم نہیں کریں گے اور اس کے بچہ کو چھوٹا چھوڑیں گے جس کو کوئی دودھ پلانے والا نہ ہو تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں دودھ پلانے کا بندوبست کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔

(صحیح مسلم ۱۶۹۵، سنن ابوداؤد ۴۴۳۳)

رجم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ:

یعنی (خلافت عثمانی میں) ایک شخص مسی بخس اور مسماۃ صفیہ مال غنیمت میں سے بطور خمس کے قیدی بنا کر لائے گئے۔ (اس دوران) میں صفیہ نے قیدیوں میں ایک شخص کے ساتھ زنا کیا اس کا بچہ متولد ہوا۔ بچہ کے متعلق زانی نے اور بخس مذکورہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں تازمہ پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مقدمہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کر دیا (کہ ان کا فیصلہ کیجئے) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبوی فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، بچہ نکاح والے کو ملے گا اور زانی کو پتھر نصیب ہو گا پھر زانیہ اور زانی کو پچاس پچاس تازیانے لگائے گئے۔

(مند احمد بن منیل، ۱۰۴/۱)

نبی علیہ السلام کے دو مبارک اور حضرت علیؑ کا رجم کے بارے میں فیصلہ بطور ثبوت پیش کرنے کے بعد اب حدیث کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔

”نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زانی کے لیے پتھر ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ زانی کے لیے ناکامی ہے۔ اور اس بچہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی بچہ اس کا ہو گا جس کے بستر پہ پیدا ہوا خواہ وہ اس شوہر کا ہو یا اس مالک کا ہو زانی کے لیے ناکامی اور مردی ہے۔

دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ زانی کو پتھروں سے رجم کیا جائے گا کیونکہ شادی شدہ

زانی کو رجم کیا جاتا ہے۔

حدیث نمبر (۲۳)

(وَبِهِ) أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ أَلَيْدِ السُّفْلَى - ۱

ترجمہ: ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔“

شریعت اسلامی میں سائل کا حق:

شریعت اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے سائل کا حق بیان فرمایا:

”ارشاد باری تعالیٰ ہے: 'وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ' (الضحیٰ آیت - ۱۰) اور رہا سائل تو آپ اسے مت جھڑکیں اور صاحب ثروت لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سوال کرنے والوں کو مال عطاء کریں۔ اور احادیث طیبہ میں نبی ﷺ نے سوال کرنے والے کو دینے کی ترغیب فرمائی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو (لوگوں پر) خرچ کریں (تجھ پر) خرچ کروں گا۔ (صحیح بخاری صفحہ ۵۲ - ۵۳، صحیح مسلم - ۹۹۲، مسند احمد بن حنبل ۴/۲۳۲)

سائل کو خالی ہاتھ نہ لانا:

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ مجھے حیا آتی ہے۔ اور میرے پاس اسے دینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی تب رسول اقدس ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے دے دو خواہ بکری کا جلا ہوا پایا ہو۔

(سنن ابن داؤد ۱۶۶۷، سنن ترمذی ۶۶۵، سنن نسائی ۲۵۷۷)

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الزکوۃ، باب الصدقۃ الاغن طہر عسی

حدیث: ۱۳۶۱، جلد ۲، ص ۵۱۸

۲۔ صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، باب ان يد العلیی حبر من الید السفلی

حدیث: ۳۲۳۲، جلد ۳، ص ۹۴

حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا "سائل کے لیے حق ہے خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔"

(مسند احمد ۱/۲۰۱، صحیح ابن خزیمہ۔ حدیث ۲۴، ۶۸ مسند ابویعلیٰ ۳۲۸۴)

قرآن و حدیث و آثار کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ سائل کو اس کا حق دینا اخلاقی تقاضا ہے تاکہ مال لوگوں کی جاگیر نہ بن کر رہ جائے۔ اور ساتھ ہی سائل کو بھی بلا ضرورت سوال کرنے میں منع فرمایا گیا۔ تاکہ ہر دوسرا شخص محنت و مشقت کو ترک کر کے کارہ گدائی لیے نہ پھرتا رہے اور اپنا مال بڑھانے کے لیے وہ بھیک نہ مانگتا رہے۔

بلا ضرورت سوال کرنے کی وعید:

حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنا مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے۔ خواہ سوال کم کرے یا زیادہ۔ (صحیح مسلم ۱۰۴۱، سنن ابن ماجہ ۱۸۳۸)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔"

(صحیح بخاری۔ ۱۳۷۴، مسلم۔ ۱۰۴۰، نسائی۔ ۲۵۸۵)

سوال نہ کرنے کا عہد: اتنی سخت وعیدات ارشاد فرمانے کے باوجود نبی ﷺ نے صحابہ سے سوال نہ کرنے کا عہد لیا۔ حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ ﷺ سے بیعت نہیں کرتے اس وقت ہم نے نئی نئی بیعت کی تھی حتیٰ کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا ہم نے ہاتھوں کو

بڑھایا اور بیعت کر لی۔ ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھو گے اور اسکے احکام سنو گے اطاعت کرو گے۔ اور آپ نے چپکے ایک بات کہی کہ تم لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرو گے۔

(سنن ابوداؤد ۱۶۴۲، مسلم ۱۰۳۳، نسائی ۱۴۵۹، ابن ماجہ ۲۸۶۷)

رسول اقدس ﷺ منبر پر صدقہ کا ذکر فرما رہے تھے اور سوال سے رکنے کا ذکر فرما رہے تھے، ”آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ صرف کام کرنے والا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے۔“

(بخاری ۱۴۲۹، مسلم ۱۰۳۲، نسائی ۲۵۳۳، منہ احمد ۳/۴۳۴)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے فقہاء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں اور ضرورت کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو جس سے وہ ایک دن کا کھانا کھا سکے۔ اور وہ اس قدر کمزور اور بیمار ہو کہ کما سکتا ہو اور جو شخص کمانے اور کسب کرنے پر قادر ہو اس کا سوال کرنا حرام ہے۔ اور جب وہ سوال کرے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اور گڑگڑا کہ سوال نہ کرے اور مسئول کو ایذا نہ دے۔

یاد رہے اس سے مراد وہ دینی و حنائف نہیں ہیں جو امراء اغنیاء فرطِ اخلاص سے

اہل اللہ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعظم

حدیث نمبر (۲۵)

(وَبِهِ) لَا يَشْكُرُ إِلَهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ۚ

ترجمہ: "جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہ ہوگا۔"

تشریح:-

شکر کے معنی: شکر کا معنی سے دل، زبان اور اعضاء سے اللہ کی تعظیم بجالانا۔ اور اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لئے عطا کی ہے اس نعمت کو اس مقصد کے پورا کرنے میں خرچ کرنا مثلاً اللہ تعالیٰ نے شہوانی قوت عطا کی ہے تاکہ حلال طریقہ سے شہوت سے تنہا نہ رہے اور پورا کرے یہ شکر ہے اگر حرام طریقہ سے اس شہوت کو پورا کرے زنا اور لوٹ لٹ کر یہ سہ سے بغاوت ہے۔
شکر کا معنی قرآن کی روشنی میں:

شکر دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک تو یہ انسان پر اللہ کوئی انعام براہ راست فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نعمت کے سنے پر شکر ادا کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "مَنْ شَكَرَ لِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَزِيدْهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ كَفَرَ يَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَظِيمٍ"

ترجمہ:- اگر تم شکر کرتے رہے تو ہم نے اور زیادہ دے دیں گے تمہیں اور اگر تم نے کفر کیا تو ہم نے عذاب اللہ عظیم سے تمہیں عذاب دیا۔

تو بیشک میرا عذاب بہت سخت ہے۔

۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی شکر المعروف

حدیث: ۴۸۱۳، جلد ۴، ص ۴۰۳، دار الکتب العربی بیروت

۲۔ سنن ترمذی، بلعظم لم لشکر الناس لا یشکر اللہ

کتاب البر والصلة باب الشکر لمن احسن اھدک

حدیث: ۵۵۶، جلد ۶، ص ۳۳۵، دار احیاء التراث العربی بیروت

دوسرا یہ کہ انسان پر کوئی انعام اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعہ سے فرمائے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اس بندے کا بھی شکر یہ ادا کرے جو ذریعہ انعام بنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

اعملوا لى دأود شكراً و قیل من عبدى شكوراً

ترجمہ:- اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔

نبی اقدس ﷺ کا انداز شکر:- حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نے تہجد میں اس قدر قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں درم آگیا۔ آپ سے

کہا گیا کہ ”اللہ نے آپ کے (سبب آپ کی امت کے اگلے پچھلے) ذنب کی مغفرت کر دی

ہے آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (ابن ماجہ ۱۳۱۹، نسائی ۱۶۴۳،

مسند حمیدی ۷۵، مسند احمد ۳/۲۵۵، السنن الکبریٰ لسنائی ۱۲۳۴، صحیح ابن حزمہ ۱۱۸۲،

ابن حبان ۳۱۱)

شکر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں: حضرت انس بن مالک بیان کرتے

ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ بندہ کے اہل، ماں اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے

اور بندہ کہے ماشاء اللہ ولا قوذاً لا یبوء تودہ موت کے سوان میں کوئی آفت نہیں

دیکھئے گا۔ (مجمع الزوائد لسیسی ۱۱۰/۱۱۰)

حضرت قتادہ سے مروی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی

ذریعت پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرا شکر ادا کیا جائے۔

(شعب الایمان ۴۲۴۲)

حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب تیرا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے فرمایا اے موسیٰ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے (رسائل ابن ابی دنیا ۳/۲، حدیث ۳۹)۔

صوفیاء اسلام کا اندازِ شکر:

شفیق بن ابراہیم بلخی بھیس بدل کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں۔ شفیق نے کہا بلخ سے عبداللہ بن مبارک نے پوچھا شفیق کو جانتے ہو کہا ہاں۔ پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے کہا جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ تو ہمارے ہاں کتوں کا طریقہ ہے شفیق نے کہا پھر کس طرح ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ کا ملین وہ ہوتے ہیں جب ان کو کچھ نہ دیا جائے تو شکر کریں اور جب مل جائے تو دوسروں کو دے دیں۔

(امام فخرالدین محمد بن عمر رازی/تفسیر کبیر ۷/۳۶، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت)
حدیث پاک کا مفہوم:- یہ واضح ہوا کہ جو شخص لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے تو وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا۔“

اور ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جس شخص کی عادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات فراموش کر دیتا ہو اور ان کی نیکیوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو تو وہ اپنی عادت اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا اور ان کا بھی شکر بھی نہیں ادا کرے گا۔
مفہوم ثالث یہ ہے کہ:- جو شخص لوگوں کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے پھر بھی وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

حدیث نمبر (۲۶)

(وَبِهِ) حُبَّتِ الشَّيْئُ يُعِمْ وَيُصَمُّ ۱

ترجمہ: ”کسی چیز کی محبت مجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔“

تشریح:-

بذبحہ محبت حقیقت شامی کے لیے ایک حجاب بن جاتا ہے۔ جہاں کسی چیز کی الفت و محبت دل پر غالب آگئی بس پھر اس کا کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا۔ اور یہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے اگر دنیا میں کسی سے ہو جائے تو اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں اور اگر اللہ اور اسکے رسول سے ہو جائے تو انسان درجہ کمال پر فائز ہو جاتا ہے اور کامیابی اسی میں ہے کہ اگر دنیا میں بھی کسی سے محبت کی جائے تو اللہ اور اسکے رسول کی رضا کے لئے کی جائے۔ محبت حقیقی ہو یا مجازی اندھا اور بہرا کر دیتی ہے:-

محبت مجازی کی داستان:

مجنوں نے لیلیٰ سے محبت کی۔ یہ مجازی محبت حد درجہ تھی کہ اسے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ لیلیٰ بیماری کے بعد تندرست ہوئی اور منت پوری کرنے کے لئے کچھ صدقہ کرنے لگی تو کہہ اگر وہ کی لائن لگ گئی مجنوں بھی لائن میں لگ گیا جب اس کی باری خیرات لینے کی آئی لیلیٰ نے اس کا کاسہ لے کر زمین پر دے مارا اور وہ ٹوٹ گیا مجنوں نے رقص کرنا شروع کر دیا کسی نے کہا تم کتنے بھولے ہو سر محفل تمہیں اس نے رسوا کر دیا

۱۔ مسند احمد بن حنبل، کتاب مسند القوائیل، باب بقیۃ حدیث ابی درداء

حدیث۔ ۲۷۵۸۸، جلد۔ ۶، ص۔ ۴۵۰ مؤسسۃ القرطبہ القاہرہ

۲۔ سنن ترمذی، کتاب الادب، باب فی الهواء،

حدیث۔ ۵۱۳۲، جلد۔ ۳، ص۔ ۴۹، دارالکتاب العربی بیروت

خیرات تک نہ دی اور کاسہ گداہی بھی توڑ دیا مجنوں نے ایک خوبصورت جملہ کہا "کہ میری لیلیٰ نے میرا ہی کاسہ کیوں توڑا کسی اور کا کیوں نہیں توڑا؟" اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محبت کس درجہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔

ایک دفعہ لیلیٰ نے مجنوں کے لئے چوری بھی کینز نے دیکھا بہت سارے مجنوں تھال کی طرف لئے تھوڑی تھوڑی چوری سب میں تقسیم کر دی واپس آ کے لیلیٰ سے کہا کہ آپ کے مجنوں کتنے ہیں؟ سارے چوری کی طرف پٹ رہے تھے۔ لیلیٰ نے کہا جاؤ طشت میں چھری لے جاؤ اور کچھ لیلیٰ کہتی ہے کہ جسم کا ٹکڑا کاٹ دو کینز نے جا کر صدا بلند کی اور ایک شخص لاغر و کمزور جسم ڈمکا تا ہوا آیا اور کہا میری لیلیٰ نے جسم کے کون سے حصے کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ اس نے پورے جسم کے ہر حصے کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ بھیجا کینز واپس پہنچی تو لیلیٰ نے کہا کہ یہ میرا مجنوں ہے۔ مجنوں اس حد تک فاسق تھا لیلیٰ کے محلے کے کتوں سے بھی محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر میں اہل محشر کو مجنوں کی محبت کی مثال دے گا۔ اب محبت حقیقی کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

محبت حقیقی کی مثال:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم میں ایک شخص کے پاس سے گذر ہوا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو کہاں ہے میرے پاس ہوتا میں تیرے بالوں کو کنگی کرتا اور تیرے بالوں کو تیل لگاتا، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جھڑکا اور چپ کر دیا جب آپ اللہ کی بارگاہ میں مہکلام ہوئے آواز آئی، موسیٰ تو نے ہمارے ایک بندے کو ناراض کر دیا جو ہم سے حقیقی پیار کرتا ہے، اس کی صدا ہمیں بہت پسند ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا تو آواز آئی وہ ہماری محبت میں مستغرق ہے۔

نبی ﷺ کا ہر صحابی آپ ﷺ سے بے مد محبت کرتا تھا حصول برکت کے لیے آپ کے یا غار کی محبت کا اندازہ ملاحظہ کریں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی محبت کا حال:

حضرت سیدنا ابو بکر صدیقؓ آپ ﷺ کی محبت میں اتنے فاسق تھے کہ عشاء کے بعد

سب سے آخر میں مسجد نبوی ﷺ سے گھر تشریف لاتے اور ساری رات آپؐ سو نہیں سکتے، محبت رسول ﷺ میں آنکھ نہ لگتی جیسے ہی حضرت بلالؓ اذان دیتے تو آپؐ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے اور آپ ﷺ کی زیارت کر کے قلبی تسکین پاتے۔ اور صحابہؓ کہتے ہیں جب نبی ﷺ کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ غم رسول ﷺ میں اتنے غمگین ہو گئے کہ آپ کے وصال کا سبب حقیقی ﷺ کی جدائی بنا۔ اور ایک بار گھر تشریف لائے آپ ﷺ کی زوجہ نے عرض کیا کسی شے کے جلنے کی بو آ رہی ہے مگر پتہ نہیں مل رہا تو آپؐ نے فرمایا میرا دل میرے محبوب ﷺ کی یاد میں جل رہا ہے۔

اسی لیے تو اقبالؒ نے کہا تھا!

محمد ﷺ کی محبت دل حق کی شرط اول ہے
اگر اس میں ہو کچھ غامی تو سب کچھ نامکمل ہے

حدیث نمبر (۲۰)

(وَبِهِ) جَبَلَتْ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغِضَ

مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا

ترجمہ: ”دلوں کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے کہ بھلا کرنے والے کے ساتھ انہیں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور برائی کرنے والے کے ساتھ دشمنی۔“

۱۔ کبر اعمال، صرف نسیم، مابقی لحکمہ و حر مع الکرم

حدیث- ۲۴۱۰۲، جلد- ۱۶، ص- ۱۱۵، مؤسسة الرسالة بیروت

۲۔ شعب الایمان للبیہقی، فصل فی صمدان ہم فی السعدۃ۔

حدیث- ۱۹۱۳، جلد- ۶، ص- ۴۷۰، دار الکتب العلمیہ بیروت

انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی اُمت کے سب سے زیادہ برا اعتبار سے اور ہر پہلو سے اور ہر علم و فن کے عالم ہوتے ہیں۔ یعنی ہر نبی اپنی اُمت میں سب سے بڑا عالم، فاضل، ماہر قانون، ماہر نفسیات اور ماہر فنون اور سب سے زیادہ وجہ اور حسین و جمیل ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ تمام اُمتوں اور تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر عہد و حکمت کے منبع میں، اس وجہ سے فعل الحکیم و قول الحکیم لا یخضع عن حکمت کے آپ کا ہر قول اور ہر فعل اپنے اندر علوم و فنون کا خزانہ لئے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی نفسیاتی حقیقتوں کا ایک مرقع ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ نفسیات انسانی سے متعلق چیز بیان ہوئی ہے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ نیکی، بھلائی اور احسان کرنے والے کا دل و جان سے غامد اور ممنون بن جاتا ہے اور بُرائی و بدی کرنے والے کا دشمن اور مخالف بن جاتا ہے۔

اسی لیے حضور ﷺ نے اپنے کردار، گفتار اور اقوال سے بتایا ہے کہ کسی دشمن اور مخالف کو اپنا بنانے کے لیے اس کے ساتھ مسلسل نیکی اور بھلائی کرتے رہو پھر ایک دن آئے گا کہ کانہ ولی حمیم او کما قال علیہ السلام

حدیث نمبر (۲۸)

(وَبِهِ) التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ۚ

ترجمہ: ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو۔“

تشریح:

توبہ کا لغوی معنی :- رجوع کرنا، بندہ کی توبہ یہ ہے کہ معصیت سے اطاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ کو یاد کرنے کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندہ کے گناہ پر مدد دے رکھے بایں طور پر کہ کوئی شخص اس کے گناہ پر مطلع نہ ہو۔ اور آخرت میں اسے سزا دے۔

توبہ قرآن و سنت کے آئینہ میں :- اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا (القرآن تحریم۔ ۸)

”اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ (رجوع) کرو۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد گناہ نہ کرے“ (مسند احمد ۱/۳۴۶)

حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”اگر تم خطائیں کرو حتیٰ کہ تمہاری خطاؤں سے آسمان بھر جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔“ (سنن ابن ماجہ ص ۳۱۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ کراچی)

۱۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبہ

حدیث۔ ۴۲۵۰، جلد ۲، ص ۱۴۱۹، دار الفکر بیروت

۲۔ المعجم الکبیر۔ طبرانی، باب العین، فصل عبد اللہ بن مسعود

حدیث۔ ۱۰۲۸۱، جلد ۱۰، ص ۵۰، مکتبۃ العلوم والحکم موصل

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اقدس ﷺ نے فرمایا ”ہر بنی آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں۔“

(سنن دارمی ۲/۲۱۳، مطبوعہ نثر النملتان، مسند احمد ۳/۱۹۸)

لہذا رحمت خداوندی گنہگار بندے کی توبہ کی منظر ہے اس لئے استغفار کی کثرت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔

کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا۔ خواہ ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔

(سنن ابوداؤد ۱/۳۱۴)

توبہ کی شرط : توبہ کی شرط یہ ہے کہ جس برائی سے توبہ کی ہے اس کو ترک کیا جائے اور اس برائی کی تلافی کی جائے اور جب کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کرے پھر اس کو اس گناہ پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص گناہ صغیرہ کا اصرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور جب گناہ کبیرہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں بشرطیکہ توبہ النصوح کرے۔

توبۃ النصوح : توبہ النصوح کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام ابواسحاق احمد بن ابراہیم تعلیقی لکھتے ہیں حضرت ابی بن کعب نے کہا ”التوبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے۔“

حسن بصری نے کہا۔ بندہ پچھلے گناہ پر نادوم ہو اور یہ عزم مصمم کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔

سعید بن جبیر نے کہا۔ توبۃ النصوح وہ توبہ مقبولہ ہے اور اس کے قبول ہونے کی تین شرائط ہیں (۱) توبہ قبول نہ ہونے کا خوف ہو (۲) اور توبہ قبول ہونے کی امید ہو

(3) دائمی اطاعت کرے۔

شفیق بن ابراہیم نے کہا اپنے نفس کو ہمیشہ ملامت کرنا ہے اور ہمیشہ نادم رہنا ہے۔
 جنید بغدادی نے کہا۔ مگناہ کو اس طرح بھول جائے کہ پھر اسے کبھی یاد نہ کرے
 کیونکہ جس کی توبہ صحیح ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ماسوا کو بھول جاتا
 ہے۔ (الکف والبیان ۳۵۱/۹، دار احیاء التراث العربی)

اللہ والوں کی توبہ:-

فضیل بن عیاض کی توبہ:- فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے ایک رات کسی
 مکان کی دیوار ہڈا کہ مارنے کی نیت سے چوہہ رہے تھے مالک مکان تلاوت کر رہا تھا
 فضیل بن عیاض کے کان میں یہ آواز پڑی "لحمیان للذین امنوا" تخشع قلوبہم
 لذكر الله " کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے
 لئے نرم پڑ جائیں۔ یہ آیت تاثیر ربانی کا تیر بن کر فضیل بن عیاض کے دل میں چبھ گئی۔
 فضیل بن عیاض کے دل کی دنیا بدل گئی زار و قہار رونے لگے اپنے مگناہوں کی معافی
 مانگنے لگے روتے روتے دیوار سے اتر گئے اور ایک سنان کھنڈر میں بیٹھ کر رونے لگے۔
 اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزرا کہنے والے نے کہا کہ رات یہیں ٹھہر جاؤ فضیل بن
 عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے۔ یہ سنا تھا اور زار و قہار رونے لگے ہائے افسوس کہ
 میں کتنا گنہگار ہوں میرے ڈر سے امت رسول ﷺ کے قافلے رات کو سفر نہیں کرتے۔
 روتے روتے سچی توبہ کر لی اور عہد کیا کہ باقی زندگی بیت اللہ کی مجاوری اور عبادت میں
 گزار دوں گا۔ صبح ہوتے ہی درگاہ حدیث میں گئے اور علم حدیث کے امام ہو گئے اور پھر
 ان پر خوف الہی کا اتنا غلبہ رہتا تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی اللہ کا نام لیتا تو دم بے خود

ہو جاتے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا امام و کعبہ یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ لوگو! آج خوف خدا دنیا سے رخصت ہو گیا (تہذیب العہد ص ۳۰۳)۔

بشر حافی کی توبہ:- بشر حافی بہت بڑے شرابی تھے انہوں نے راستہ میں ایک کاغذ دیکھا جو لوگوں کے پیروں تلے آ رہا تھا انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے بہت قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا رات کو خواب میں انہوں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا اے بشر! تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھا ہے میں تم کو دنیا و آخرت میں خوشبودار رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ولی کامل بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جیسے جلیل اللہ امام آپ کی خدمت میں جایا کرتے اور توبہ کے بعد بشر حافی نے کبھی جوتے نہیں پہنے ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے رہے اور آپ نے جس راستے سے گزرنا ہوتا اس راستے میں جانور کو بر نہیں کیا کرتے تھے۔

کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں آپ اس ننگے پاؤں چلنے والے مجذوب کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت زیادہ میں جانتا ہوں لیکن شریعت والے کو زیادہ بشر حافی جانتے ہیں۔

حدیث نمبر (۲۹)

(وَبِهِ) الشَّاهِدُ يَزِي مَالًا يَرَاهُ الْغَائِبُ۔ ۱

ترجمہ: ”حاضر دیکھ لیتا ہے اس شے کو جو جے غائب نہیں دیکھتا۔“

تشریح:

یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ خبر و روایت و زن میں اعتبار اور تحقیق میں روایت و مشاہدہ کے برابر نہیں ہے، انسان اگر ہر سنی سنائی بات کو دلیل نہ بنائے اور یقین کے برابر نہ رکھے تو برے قن سے غیبت سے اور چغلی وغیرہ سے بچا جاسکتا ہے، اسی واسطے اسلام میں جہاں بھی گواہی و شہادت کا تعلق ہے، وہاں ضروری ہے کہ گواہ عینی ہو، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، زنا ہو، نکاح ہو قتل ہو یا کوئی اور معاہدہ ہو گواہی اور شہادت اسی وقت معتبر ہوگی جب گواہ نے سارا معاملہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ اس وقت ہوش حواس بھی رکھتا ہو یعنی گمان اور خواب وغیرہ نہ ہو، حضور ﷺ کا فرمان منزل نشان ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ ضروری ہے کہ وہ بات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو یا پھر جانچ پڑتال اور تحقیق و تفتیش کے بعد جب بات متحقق ہو جائے تو تب کسی بد فرد جرم عائد ہو یا اس بات کا یقین کر کے کوئی حکم جاری کیا جائے۔

۱۔ مسند تراویح، عن علی بن ابی طالب، باب مسند علی بن ابی طالب

حدیث۔ ۶۳۳، جلد۔ ۱، ص۔ ۳۸۶

۲۔ مسند احمد۔ حبل، عن علی بن ابی طالب،

باب مسند عشرة فی الحجة فصل مسند علی بن ابی طالب

حدیث۔ ۶۲۸، جلد۔ ۱، ص۔ ۸۳، مؤسسة قرطبہ قاہرہ

حدیث نمبر (۳۰)

(وَبِهِ) إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرِمْهُمْ ۱

ترجمہ: ”جب تمہارے پاس کسی جماعت کا سردار آئے تو اس کی تعظیم کرو۔“

تشریح:

اس حدیث پاک سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب معزز لوگ آئیں ان کی تعظیم اور اکرام کے لیے قیام کیا جائے۔ (علامہ یحییٰ بن شرف نووی، شرح صحیح مسلم، ۲/۹۵) علامہ دستغابی ابی مالکی نے لکھا:

”قاضی عیاض مالکی نے کہا کہ قوم کے رئیس اور اہل خیر اور اہل فضل کی تعظیم کے لیے قیام کرنا چاہیے کیونکہ تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ نبی ﷺ ایک سے زائد افراد کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ وہ قیام نہیں ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، جو قیام ممنوع قیام ہے جسے عجلی بادشاہ بیٹھے رہتے تھے اور لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے رہتے تھے۔“

(علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف دثانی، اکمال اکمال المعلم، ۵/۹۲)

اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سلطان یا حاکم مسلمانوں کے سردار کی تعظیم کا حکم دے اور سلطان کی مجلس میں اہل فضل کی تعظیم کرنا اور ان کی تعظیم کے لیے اٹھنا جائز ہے جیسا کہ حضور ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی آمد پر انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا ”قوموا الی سیدکم“ اپنے سردار کی تعظیم میں اٹھو۔“ (صحیح مسلم، ۸۱/۳۴۸) علامہ علاؤ الدین السبکی نے یہاں تک لکھا کہ:

۱۔ سنن اسحاق، کتاب الادب۔ باب اذا اتاکم کرمہ فافکرمہ: دار الفکر بیروت

حدیث۔ ۳۷۱۲، جلد ۲، ص۔ ۱۲۲۳، دار الفکر بیروت

”آنے والے کی تعظیم کے لیے اٹھنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے جیسا کہ عالم کے سامنے پڑھنے والے کے لیے بھی تعظیماً کھڑے ہونا مستحب ہے۔

(علاء الدین، در مختار، ۵/۳۳۸، مکتبہ عثمانیہ، استنبول)

امام بیہقی نے لکھا کہ ”تعظیم و تکریم کے مقصد سے قیام کرنا جائز ہے جیسا کہ انصار رضوان اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے قیام کیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے لیے قیام کیا۔

(حافظ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۱۱/۵۲، دار نشر الکتب الاسلامیہ)

(قیام تعظیماً کا ثبوت نبی ﷺ کے عمل مبارک سے)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی ﷺ کے پاس جاتیں تو آپ ﷺ ان کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تو وہ اپنی نشست سے کھڑی ہوتیں آپ ﷺ کو بوسہ دیتی اور نبی ﷺ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔

۱۔ (نسائی، ابن الکبریٰ، ۵/۲۹۱، حدیث ۹۲۳۶)

۲۔ (ابن حبان، صحیح ابن حبان، ۵/۳۰۳، بخاری، الادب المفرد، ۱/۳۳۹)

۳۔ (حاکم، مستدرک، ۴/۳۰۳، حدیث ۷۷/۷۷)

۴۔ (طبرانی، معجم الاوسط، ۴/۲۴۲، حدیث ۲۹۶۷)

خلاصہ کلام:

کس کے لیے قیام کیا جائے اور کس کے لیے نہ کیا جائے؟

☆ جو شخص قیام کرنے والوں کے قیام کی وجہ سے تکبر کرتا ہو اس کے لیے قیام کرنا

ممنوع ہے۔

☆ جو شخص قیام کی وجہ سے تکبر نہ کرتا ہوں لیکن قرائن سے اس پر تکبر کا خدشہ ہو اس کے لیے قیام کرنا مکروہ ہے۔

☆ جس شخص پر تکبر کا خدشہ نہ ہو اس کی عزت افزائی کے لیے قیام جائز ہے۔

☆ جو شخص سفر سے واپس آئے اس کے استقبال کے قیام کرنا مستحب ہے۔

(ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۱۱/۵۰)

☆ مشائخ، اساتذہ، علماء دین، والدین، منعم اور محسن کی تعظیم کے لیے قیام کرنا مستحب ہے۔

☆ اگر کوئی شخص تعظیم کے قابل نہ ہو کوئی دینی کام اس پر موقوف ہو تو اس کے لیے

تعظیم کرنا جائز ہے۔

☆ اگر کوئی شخص تعظیم کے قابل نہ ہو لیکن دنیاوی کام کی خاطر مدد و انت سے اس کے

لیے قیام کیا جائے تو یہ قیام مکروہ تحریمی ہے۔

(علامہ غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم، ۵/۲۹۰، فرید بک ٹرال)

حدیث نمبر (۳۱)

(وَبِهِ) الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ الْبَلَّاقِعَ ۱

ترجمہ: ”جھوٹی قسم ملکوں کو آجاڑ ڈالتی ہے۔“

۱۔ کسر العمال، حرف الیاء، باب فی الیمین الفاجرة

حدیث- ۲۳۸۸، جلد- ۱۶، ص- ۶۹۷، مؤسسة الرسالہ بیروت

۲۔ مسند شہاب، باب یمین الفاجرة، بلفظ بلاقع

حدیث- ۲۵۵، جلد- ۱، ص- ۱۷۶، مؤسسة الرسالہ بیروت

تشریح:

قسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی :- علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں ”یمن اصل میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے ”واصحاب الیسین“ اس میں قوت اور برکت کے معنی کا اعتبار ہے اور یمن کو استعارہ حلف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے عہد کرتا تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر عہد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ”ام لکم ایمان علینا بالغدا لی یوم القیہ“ (القلم ۳۹)

کیا تمہارے لئے ہم پر کچھ عہد و پیمان (قیس) ہیں جو قیامت تک پہنچنے والے ہیں۔
قرآن کریم کی زیر بحث آیت میں بھی یمن کا لفظ حلف کے معنی میں ہے۔

(علامہ راغب اصفہانی المفردات ص ۵۵۳)

قسم کا اصطلاحی معنی : یمن اس قوی عقد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم کرے۔

شرائط :- یہ میں ”اسلام مکلف ہونا، اور قسم پوری ہونے کا ممکن ہونا۔

حکم :- اس کا حکم یہ ہے کہ قسم پوری کرنا یا اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا۔

جھوٹی قسم :- علامہ علاؤ الدین خضکی حنفی رقمطراز ہیں : جھوٹی قسم تین طرح کی ہوتی ہے یمن عموس، یمن لغو، یمن منعقدہ۔

(۱) اگر کوئی شخص جھوٹ پر قسم کھائے تو یہ یمن عموس ہے۔ مثلاً کسی نے کسی شخص کے ہزار روپے دیئے ہوں اور وہ قسم کھائے کہ ”اللہ کی قسم میں نے نہیں دیئے“ ایسا شخص مطلقاً گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

(۲) یمن لغویہ ہے کہ انسان ماضی، یا حال کی کسی بات پر اپنی دانست میں سچی قسم کھائے اور درحقیقت جھوٹ ہو۔ اس پر نہ کفارہ اور نہ ہی گناہ ہے قسم کھانے والے کی بخشش کی امید کی جاسکتی ہے۔ (در مختار ۳/۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(۳) یمن منعقدہ۔ علامہ حصکفی نے لکھا ”اگر مستقبل کے کسی کام پر قسم کھائی جائے تو وہ یمن منعقدہ ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کام فی نفسہ ممکن ہو۔ مثلاً کسی نے کہا میں اللہ کی قسم کل روزہ رکھوں گا۔ اب اگر اس نے روزہ نہ رکھا تو اسکو کفارہ دینا ہوگا۔ (مگر گنہگار نہ ہوگا) در مختار ۳/۲۹۔ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی۔

جھوٹی قسم کی مذمت: جھوٹی قسم کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا ”و یحلفون علی الکذب وہم یعلمون“ (المجادلہ۔ ۱۴) اور وہ دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

نبی اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کا مال کھانے کے لئے جھوٹی قسم اٹھائی وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ ”اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ (صحیح بخاری ۲/۹۸۷)

مذکورہ بالا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ”جس قوم میں جھوٹی قسموں کا رواج پل پڑتا ہے معاملات میں جھوٹی گواہیاں چلنے لگتی ہیں اور عدالتوں میں بڑے بڑے فیصلے جھوٹے گواہوں کے بیان پر صادر ہونے لگتے ہیں۔ اس قوم کا کردار شریفوں کا نہیں رزیلوں کا بن جاتا ہے۔ اس کی اخلاقی بنیادیں اندر ہی اندر کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ قوم تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔

حدیث نمبر (۳۲)

(وَبِهِ) مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ۱۔

ترجمہ: "جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔"

تشریح:

جس مال یا جائیداد کا انسان مالک ہے۔ اُس پر اُس کی حفاظت کا ذمہ عائد ہوتا ہے۔ جیسے اپنے وطن، ملک، گھر اور جائیداد و مال و عیال کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے اور شریعت مطہرہ نے اس جذبہ فطری کی اس قدر رعایت رکھی ہے کہ جو مظلوم ان میں سے کسی کی حفاظت کرتا ہو امارا گمایا اُسے شہادت کا ایک درجہ دے دیا گیا ہے۔

احادیث کی کتب صحیحہ اور فقہاء کرام کے اقوال اور استنباط شدہ مسائل میں اور کتب فقہ میں شہید کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں،

چنانچہ چند اُن میں سے یہ ہیں کہ جو انسان اچانک موت، حادثاتی موت میں مارا گیا چونکہ اچانک یہ ذکر اور الم اُسے پہنچا ہے، اس وجہ سے وہ شہید ہے۔ پیٹ کے درد سے مرگیا، یا محاذ کی حفاظت کرتے ہوئے مرگیا، علی میدان میں باطل قوتوں کے خلاف علمی مقابلہ کرتے ہوئے اُسے مار دیا گیا، علم پڑھتے پڑھاتے مرگیا، سفر کی حالت میں مرگیا یا اپنی جان اور مال کی حفاظت میں مارا گیا تو یہ تمام لوگ شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب المطالم، باب من قتل دون ماله

حدیث ۳۲۲۱، جلد ۲، ص ۸۷۷، دار اس کثیر بمامہ بیروت

ہمارا موضوع سخن چونکہ آخری قسم ہے جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، مات شہیداً، چونکہ فطرت انسانی ہے وہ اپنی جان، اپنی اولاد و عیال اور مال سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے اس پر حملہ ہوا اور اس نے جو اس مردی سے اس کا مقابلہ کیا اور دفاع و حفاظت میں مارا گیا تو شریعت نے اسے شہادت کا ایک درجہ عطا فرما دیا ہے۔

حدیث نمبر (۳۳)

(وَبِهِ) الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ۔ ۱

ترجمہ: ”اعمال (کی صحت) کا دار و مدار نیت پر ہے۔“

تشریح:

نیت کا لغوی معنی: قصد مصمم، پکارادہ، اور اس عمل کے لئے تحریک کرنا۔

اس حدیث طیبہ میں تنبیہ اس بات کی طرف ہے کہ ”اعمال پر ثواب اور عذاب کا

مدار ان اعمال کی نیت پر ہے۔

ثواب کا دار و مدار نیت پر:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روای ہیں رسول اکرم ﷺ کے صحابہ نے آپ سے عرض کیا: مال دار تو اجر لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد اموال کو صدقہ کرتے ہیں۔ نبی اقدس ﷺ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات نہیں رکھے! ہر تہیج کرنا صدقہ ہے۔ اور ہر تکبیر پڑھنا صدقہ

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الایمان۔ باب ما جاء الاعمال بالیة

حدیث۔ ۵۴، جلد۔ ۱، ص۔ ۳۰، دار اس کثیر، بیروت

۲۔ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب قوله، اسما الاعمال بالیة

حدیث ۱۹۰۷، جلد ۳، صفحہ ۱۵۱۵

ہے اور ہر حمد کرنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ بڑھنا صدقہ ہے اور ہر نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیویوں سے جماع کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا! یا رسول اللہ ﷺ! ہم سے کوئی اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے جماع کرے اس کے لئے بھی اجر ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقہ سے پوری کرتا ہے تو اس کے ادا پر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ پس اسی طرح جب اپنی شہوت حلال طریقہ سے پوری کرے گا تو اس کے لئے اجر ہوگا۔

(صحیح مسلم، ۱۰۰۳، الادب المفرد، ۲۲ صحیح ابن حبان ۸۳۸ منذر ۳۹۱۸ منذ احمد ۵/۱۶۷)

اس حدیث طیبہ میں کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر ثواب ہے۔ جتنی نیت خالص ہوئی اتنی ہی اجر کثیر ملے گا۔

نیت میں اخلاص شرط:

حضرت ابوہریرہؓ جب اس حدیث کو روایت کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور قال رسول اللہ ﷺ کہا تو دہشت و ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب سنبھلے تو حدیث بیان فرمائی۔ کہ ”قیامت کے دن ایک قاری، ایک سخی، ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش کے لئے جائیں گے۔ خداوند عالم قاری سے سوال کرے گا اے میرے بندے میں نے تجھ کو اپنی قسم قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا؟ تو قاری عرض کرے گا خداوند عالم میں نے بڑھا، دوسروں کو بڑھایا، تبلیغ کی، پھر خداوند عالم فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو نے یہ ساری خدمات میری رضا کے لیے کی تھی یا اس لیے کہ لوگ تجھے کہیں؟ قاری عرض کرے گا بدوردگار میری نیت تو یہی تھی اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تیری یہ نیت میں نے دنیا میں پوری کر دی ہر شخص سے تجھے قاری کہلوا یا۔

اب میرے دربار میں تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے اور یہ شخص منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی سے سوال کرے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا؟ تو سخی عرض کرے گا اے میرے مددگار میں نے ہر نیک کام میں اپنی دولت خرچ کی ہے۔ اللہ فرمائے گا۔ کیا تو نے میری رضا کے لئے سخاوت کی تھی یا اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ سخی کہے گا الہی میری نیت تو یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے! اللہ فرمائے گا تیری یہ مراد میں نے دنیا میں پوری کر دی۔ ہر چھوٹے بڑے سے تجھے سخی کہلایا۔ اب تیرے لیے میرے دربار میں کوئی جزا نہیں ہے۔ یہ شخص بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شہید سے یہی سوال فرمائے گا۔ کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا۔ شہید عرض کرے گا کہ مددگار میں نے جہاد کیا اور تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا کہ میری رضا کے لئے سرکٹایا تھا یا بہادر کھلانے کی نیت تھی؟ شہید اقرار کرے گا کہ مددگار نیت تو بہادر کھلانے کی تھی۔ اللہ فرمایا تیری نیت دنیا میں ہی پوری کر دی اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ قہار و جبار حکم فرمائے گا کہ اے فرشتو! اسکو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ باوجود اس کے تینوں اپنے اپنے اعمال صالحہ کے باوجود جہنم میں ڈالے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی نیت میں اخلاص نہ تھا لہذا اتنے اچھے اعمال کرنے کے باوجود اجر سے محروم کر دیئے گئے۔

حضرت رابعہ بصری اور یازید بڑطامی کی نیت کا صلہ:

حضرت یازید بڑطامی بلخ سے طواف کعبہ کی نیت سے چلے ہر قدم مدد و رکعت نفل شکرانہ بھی ادا کرتے گئے بارہ برس بعد حرم میں پہنچے، جب حرم کعبہ میں پہنچے تو دیکھا کعبہ موجود نہیں جب سامنے دیکھا تو کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لئے کھڑا تھا۔ عرض گزار ہوئے کہ ”مددگار بڑی مدت بعد شوق حرم میں پہنچا ہوں کعبہ موجود نہیں، کیا راز ہے۔ غیب سے

آواز آئی۔ بایزید کعبہ تو ہماری بندی کے استقبال کھینٹے گیا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ چل کر اللہ اس بندی سے پوچھوں کہ ایسا کون سا عمل اس نے کیا کہ جس سے اسے یہ مقام حاصل ہوا۔ قریب پہنچے عرض کی ”اے اللہ کی بندی میں اتنی مشقت کے بعد یہاں آیا اور کعبہ موجود نہیں تھا کعبہ آپ کے استقبال کے لئے آیا ہے تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ”آئے تم بھی زیارت کھینٹے ہو اور میں بھی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ تمہاری نیت تھی کہ کعبہ کی زیارت کرو اور میری نیت کعبے والے کی زیارت کی تھی۔ تمہاری نیت کا صلہ تمہیں مل گیا اور میری نیت کا صلہ مجھے مل گیا۔

حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اقدس ﷺ نے کتنی گہری حقیقت و لفظوں میں بیان فرمادی ہے۔ کہ انسان جو کچھ بھی دوسروں کا عمل دیکھتا ہے وہ تو صرف صورت عمل پیش نظر ہوتی ہے عمل کا صرف ظاہری ہی قالب ہوتا ہے باقی روح عمل تو دوسروں کی نظر سے ہمیشہ مخفی رہتی ہے اصل شے تو محرک عمل ہے اسی کا نام نیت ہے۔

حدیث نمبر (۳۳)

(وَبِهِ) نَبِيُّ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ ۱

ترجمہ: ”قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے۔“

۱۔ جمع الحوائج لبسوطی، باب حرف لسين،

حدیث۔ ۱۳۲۶۰، جلد۔ ۱، ص۔ ۱۳۳۳۰

۲۔ شعب الایمان للفظ سید القوم فی السفر

باب السابع والحمسون۔۔۔ فصل فی ترک العصب

حدیث۔ ۱۲۰۷، جلد۔ ۱، ص۔ ۳۳۳، دار الکتب العلمیہ بیروت

تشریح:

نبی ﷺ کا یہ فرمان ساری دنیا کے سرداروں، پیشواؤں، فرمانرواؤں، بادشاہوں کے لیے مینارہ نور ہے کیونکہ جب پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی آپ ﷺ نے سب سے پہلے بحیثیت قوم کے سردار ہونے کے اپنی رعایا، کی مشکلات کو حل فرمایا اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے علاوہ بھی ہر فرد کو اس کا حق دیا اور خلافت راشدہ کا سارا نظام خدمت خلق کی عکاسی کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ جب منہ خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے اپنی رعایا کی خدمت میں اس طرح مشغول ہوئے کہ اگر کسی کا کوئی پانی لانے والا نہ ہوتا تو رات کی تاریکی میں اپنے سر پہ مٹکا اٹھا کہ اسے پانی لا کر دیتے، آپ نے اپنی رعایا کی خدمت میں جو تاریخ رقم کی زمانہ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے ہوئے تھے تو گھر سے رونے کی آواز آئی، پتہ کرانے پہ معلوم ہوا کہ ایک عورت کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے بڑھال رو رہے ہیں اس نے ہانڈی سے پتھر ڈالے ہوئے ہیں۔ بچوں کو ملانے کے لیے ملا رہی ہے آپؐ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً اپنے غلام کو ساتھ لیا بیت المال سے اس خاتون اور اس کے بچوں کے لیے ساز و سامان حسب ضرورت لیا اور غلام سے کہا مجھے اٹھواؤ تو اس نے کہا امیر المومنین حاضر ہوں آپ مجھے اٹھوائیں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا حشر میں کون اٹھائے گا۔ چنانچہ خود اٹھا کے رات اس خاتون کے گھر پہنچایا اور خود بچوں کے لیے کھانا تیار کیا خود باہر چلے گئے اور مکان کی کھڑکی سے دیکھتے رہے یہاں تک کہ بچوں نے سیر ہو کر کھایا پھر غلام سے فرمانے لگے چلو واپس اب عمر کا کام ہو گیا۔

آپ کا سارا دور خلافت رعایا کی خدمت میں گزرا یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا اگر

دریائے دجلا کے کنارے بکری کا بچہ/ کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے قوم کی خدمت کا حق ادا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو ساری زندگی اپنے پاس اتنی رقم بھی اکٹھی نہیں ہونے دی کہ آپؐ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا نور الدین رنجی ان جیسے عظیم قوم کے لیڈروں نے اپنی رعایا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھی آج بھی تاریخ میں ان کا نام چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا معاشرہ زوال پذیر ہوتا گیا، حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج وڈیروں، جاگیرداروں نے اپنی چوہاٹھیں قائم کرنے کے لیے غریب اور بے بس لوگوں پر جو ظلم و ستم ڈھارکھے ہیں، لگتا ہے کہ پھر سے بعثت نبوی ﷺ سے پہلے کی طرح ان میں جہالت بھردی گئی ہے۔ اور اگر کوئی ان سے اپنی حقوق کی بات کرتا ہے اسے نافرمانی کا نام دے کر سولی کے بحیمت چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے غلامہ یہ ہے کہ حاکم اور سردار کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ شخص قوم کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا کے اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے زندگی قوم کی خدمت میں وقف کر دے۔

حدیث نمبر (۳۵)

(وَبِهِ) خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا ۱

ترجمہ: ”عمل میں سب سے بہتر اس کا درجہ درمیانی ہے۔“

۱۔ جمع الجوامع للسيوطی، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

باب اقتصاد والاقتصاد بالاعمال، حدیث۔ ۱۰۱۔ جلد۔ ۱، ص۔ ۱۰۱

۲۔ مصنف اس ابی شبیہ، کتاب الزہد باب مطرف بن الشخیر

حدیث۔ ۳۵۱۲۸، جلد۔ ۷، ص۔ ۱۷۹۔ مکتبۃ الرشید ریاض۔

تشریح:

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں درمیانی راہ سب سے بہتر ہے عمل میں اس کا سب سے بہترین درجہ درمیانی ہے۔

اعتدال پندی، میانہ روی، نہ زیادتی نہ کمی، نہ افراط نہ تفریط، نہ گرمی نہ نرمی، بہترین راہ درمیانی ہے۔

حدیث مبارکہ میں یہ ایک قاعدہ، کلیہ بیان کر دیا گیا اب جتنے امور دین و دنیا میں سب میں اگر اسی قاعدہ کلیہ کے تحت میانہ روی اور اعتدال پندی اپنالی جائے تو یہ کامیابی کی راہ ہے۔ اور جنت کی راہ ہے، اس کی سیکنڈوں مثالیں بنتی ہیں مثلاً دنیا میں دلچسپی درمیانی ہو، ساتھ دین کو بھی لے کر چلے۔

مذہبی استہا پندی (Extrmisom) زور پکڑ رہی ہے۔ اس میں بھی اعتدال پندی کی ضرورت ہے اس طرح تقریباً ہر شعبہ جات میں استہا پندی سے سیاسی استہا پندی (Political Extrmisom)، مادہ پرست استہا پندی (Metarcatuslic Extromisom) وغیرہ زور پکڑ رہی ہیں ان تمام میں درمیانی راہ میانہ روی اور اعتدال پندی ہے۔

انسانی تجربات اور مشاہدات بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ میانہ روی اور اعتدال پندی کی راہ انسان کو جہنم، غربت، مظلومی، تنگی سے دور کر کے نجات کا راستہ دکھاتی ہے اس کے برعکس استہا پندی بڑا اور شیطانی عمل اور راستہ ہے۔

حدیث نمبر (۳۶)

(وَبِهِ) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْ اَمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرهَا يَوْمَ الْحَمِيْنِسِ . ۱

ترجمہ: ”اے میری امت کو برکت دے جمعرات کی صبح کے سفر میں۔“

تشریح:

نبی علیہ السلام جمعرات کے دن سفر پر تشریف لے جانا پسند فرماتے تھے۔

امام بن جریر مستطانی نے لکھا:

”جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلنے کا سبب وہ ہے جس کا امام طبرانی نے نقل کیا

کہ نبی ﷺ نے فرمایا! میری امت کے لیے جمعرات کے دن سفر میں برکت رکھی گئی ہے۔“

اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ ہمیشہ جمعرات کے دن سفر کریں۔ کیونکہ آپ کسی

مانع کی وجہ سے ہفتہ کے دن بھی سفر کرتے تھے۔ ”ابن جریر مستطانی، فتح الباری، ۳/ ۳۱۵،

دار المعرفہ بیروت۔“

لہذا اس سے ثابت ہوا کہ جمعرات کو سفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جمعرات

کے دن سفر کرنے میں برکت رکھی ہے اور خود نبی ﷺ نے بھی دعا مانگی کہ اللہ ہفتہ اور

جمعرات کے سفر میں برکت فرمائے۔ اور آپ ﷺ خود جمعرات کے دن سفر کو پسند

فرماتے تھے۔ اس لحاظ سے جمعرات کا سفر بابرکت بھی ہے اور جمعرات کو سفر کرنا سنت

نبوی ﷺ بھی ہے۔

سنن ابی ماجہ، بلفظ اللہم بارک لامتی

کتاب التجارات باب ما یرجی من البرکۃ فی البکور

حدیث۔ ۲۲۳۷، جلد۔ ۲، ص۔ ۷۵۲۔ دار الفکر بیروت

حدیث نمبر (۳۷)

(وَبِهِ) كَاذَ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كُفْرًا ۱۔

ترجمہ: ”قریب ہے کہ مفلسی کفر تک پہنچا جائے۔“

تشریح:

قناعت، بے لوثی اور مسکینی کی تو حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور حضور ﷺ نے خود بھی قناعت اختیار کی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے ہر فرد کے لیے مسکینی کو پسند کر لیا ہو بلکہ فطرت انسانی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ”بعض دفعہ بعض انسان مفلسی سے دل برداشتہ ہو کر کفر تک چلا جاتا ہے۔“ یہ بھی نفیات انسانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نظام اسلام کے اندر مال داری کی بھی گنجائش ہے اور اس کی مثال انبیاء کرام اور صحابہ عظام سے بھی ملتی ہے۔

صحابہ کرام میں جس طرح حضور ﷺ کی آنکھوں کے سامنے ابوذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ہوئے ہیں (قریٰ اعلیٰ مثال) اسی طرح عبدالرحمن بن عوفؓ اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی گزرے ہیں (مال داری کی اعلیٰ مثال)۔ لیکن بندہ مومن کے لیے فرمان یہ

۱۔ مسند الشہاب، الفصاعی، فصل کا ذال فقران یكون کفرا، وکان الحسدان

یغلب القدر، حدیث ۵۸۶، جلد ۱، ص ۳۴۲ مؤسسۃ الرسالہ

۲۔ شعب الایمان،

باب الاربعون۔ فصل الثالث الابعون فی الحدیث علی غل الحسد و التورک

حدیث ۶۶۱۲، جلد ۵، ص ۲۶۶۔ دار الکتب العلمیہ بیروت

ہے کہ وہ مالداری میں بھی خدا کا شاکر رہے اور اُس مال سے خرچ کرے اور اگر وہ مفلسی میں ہے تو اس مسکینی کو بھی خدا کا احسان کرنا چاہیے اور بلا ضرورت لوگوں کے سامنے اپنے فقر و مفلسی کا تذکرہ نہ کرے اور دل میں یہ خیال رکھے کہ دو جہاں کے سردار مالک و مختار ﷺ کی حیات طیبہ میں بھی ایسے لمحات آئے کئی مہینوں کھانا نہ کھایا اور پیٹ مبارک پر پتھر باندھ کر دین کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا۔

حدیث نمبر (۳۸)

(وَبِهِ) السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ ۱۔

ترجمہ: ”سفر بھی مصیبت کی ایک قسم ہے۔“

تشریح:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے تم کو کھانے، پینے اور سونے سے روک دیتا ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کا کام پورا ہو جائے تو وہ اپنے گھر آنے میں جلدی کرے۔ (صحیح مسلم، حدیث نمبر ۴۸۴۶)

آپ ﷺ کے معاصرین زمانہ میں سفر کا ایک مصیب ہونا تو ظاہر ہی تھا۔ اب باوجود اس کے کہ سفر بھی حضر کی آسائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن انسان کے معمولات میں فرق آجاتا ہے اور اسے اس وقت تک سکون اور اطمینان نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ لوٹ آئے۔

۱۔ صحیح بخاری : عن ابی ہریرہ

کتاب ابواب العمرہ۔ باب السفرۃ قطعۃ من العذاب

حدیث۔ ۱۷۱۰، جلد ۲، ص ۲۳۵۔ نثری امامہ بیروت

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سفر کو عذاب اس لیے فرمایا کہ اس میں تھکاوٹ اور درد ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو عذاب دیا جاتا ہے تو اسے بھی درد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ موجود ہے۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصیباً (کہت ۶۲) ”بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں تھکاوٹ محسوس کی جہاں سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا کہ اس میں درد تکلیف اور تھکاوٹ ہے وہیں مسافر کے لیے سفر میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھیں ہیں۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ مسافر کی کیا تکلیف ہے تو وہ سفر میں رہیں بے شک اللہ پاک مسافر پر روز دو بار نظر رکھ فرماتا ہے۔ (علامہ ابوالحسن علی بن محمد القمائی تفریہ الشریعہ ۲/۱۸۲، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حدیث نمبر (۳۹)

(وَبِهِ) الْمَجَالِسُ بِأَلَا مَبَانِقَ ۱

ترجمہ: ”مجلسوں میں ہونے والی گفتگو امانت ہوتی ہے۔“

تشریح:

مجلسیں ایسی صورت میں قائم و دائم رہتی ہیں کہ ان میں سے کسی کار از فاش نہ ہو اور تمام شرکاء کے اقوال و افعال میں امانت داری ہو اور یہ تمام باتیں مجلس تک ہی محدود

۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی نقل الحدیث

حدیث۔ ۳۸۷۱، جلد۔ ۳، ص۔ ۳۱۹، دارالکتب العربی بیروت

۲۔ مسند احمد بن حنبل، باب مسند المکثرین من الصحابہ

حدیث۔ ۱۴۷۳۳، جلد۔ ۳، ص۔ ۳۴۲، مؤسسة قرطہ قاہرہ

رہیں۔ مجلس اجتماعی زندگی کا ایک اہم پہلو اور روشن مثالیں ہیں لیکن ان کا قائم رہنا اس بات پر مشروط ہے کہ مجلس کی باتیں اور وہاں کئے گئے وعدے اور معاہدے اور دیگر اقوال و اعمال کا اقامہ نہ ہو۔

اگر اس طرح کا عمل شروع ہو جائے تو دوست یار اور رفقاء کی جدائی ہو جاتی ہے اور دوستانہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مجالس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ امانت داری سے کام لیا جائے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کسی کی بات اور مشورہ بھی انسان کے پاس امانت ہوتی ہے“ اگر کسی کی بات اور مشورہ کا اقامہ کیا جائے تو یہ بھی خیانت اور بددیانتی ہے۔
ہم نے مشرقی لکھ اور تہذیب کے آجوانے کی بھی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ مجالس امانت داری سے خالی ہو گئیں اور بددیانتی نے دوستوں اور یاروں میں جدائی کے پہاڑ کھڑے کر دیئے۔ انجام یہ ہوا کہ مجلسوں والا وہ اعلیٰ تہذیب اور تہذیبی ماحول دم توڑ گیا۔
او کہا قال علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔

حدیث نمبر (۴۰)

(وَبِهِ) خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔

ترجمہ: ”بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔“

تشریح:

تقویٰ کا لغوی معنی: کسی چیز کو اذیت سے محفوظ کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔

قرآن مجید میں ہے "مَالَهُمْ مِنْ لَدُنْهِ مِنْ رَحْمَةٍ" (رعد ۳۴) انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تاج العروس ۱۰/۳۹۶۔ مطبوعہ المطبعة الخیر، مصر۔ علامہ اصفہانی رقم طراز ہیں "تقویٰ کا معنی ہے کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اسکی حفاظت کرنا۔

شرعی معنی :- گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا اور یہ ممنوعہ کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "فَمَنْ اتَّقَىٰ وَاصْبِرْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" (اعراف ۳۵) پس جو جوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے" علامہ شریف نے تقویٰ کی تعریف یوں کی "اللہ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقویٰ کہلاتا ہے۔

علامہ قرطبی نے تقویٰ کے بارے میں مختلف اقوال نقل کئے۔

☆ کسی ناپسند چیز سے خود کو بچانے کے لئے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ بنالینا۔
☆ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے "لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو تابع ہوں یا متقی ہوں۔

☆ بایزید بطائی نے کہا "متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور عمل اللہ کے لئے ہو۔
☆ حضرت ابو داؤد نے کہا تقویٰ ہر قسم کی خیر کا جامع ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو وصیت کی ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ۲/۱۶۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

☆ امام رازی لکھتے ہیں متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور منوعات سے بچے۔
☆ ابراہیم بن ادہم نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو۔ اللہ

تمہارے دل عیب نہ دیکھے فرشتے تمہارے اعمال میں عیب نہ پائیں۔

☆۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”محصیت پر اصرار نہ کرنا اور عبادت پر مغرور نہ ہونا تقویٰ ہے

تقویٰ قرآن کے آئینہ میں:-

۱۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ (آل عمران - ۱۰۲) اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

۲۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (الاعراف ۳۶) پس وہ لوگ گناہ سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

۳۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم (نساء ۱) اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔

۴۔ والزمہم کلمۃ التقویٰ (الفتح ۲۶) اور اللہ نے انہیں کلمہ توحید پر مستحکم کر دیا۔

۵۔ ولوان اهل القرئ امنوا واتقوا (اعراف ۹۶) اور اگر بقیوں والے ایمان والے اور توبہ کرتے۔

۶۔ ان اندروانہ لاله الا انا فاتقون (النحل ۲) لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں سو میری اطاعت کرو۔

۷۔ واتوا البیوت من ابوابہا واتقوا اللہ (البقرہ ۱۸۹) اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔

۸۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقویٰ القلوب (الحج ۳۲) اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو یہ دلوں کے اخلاص سے ہے۔

۹۔ ان اللہ مع الذین اتقوا (النحل ۱۲۸) بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔

۱۰۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم (الحجرات ۱۳) بے شک اللہ کے نزدیک تم میں

سے سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

قرآن کریم کی بیشتر آیات ایسی ہیں جن میں تقویٰ سے مراد خوف خدا ہے۔

متقین احادیث کے آئینہ میں:۔ حضرت علیہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
بندہ اس وقت تک متقین میں سے شمار نہیں ہو گا جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے
نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو (ترمذی ص ۳۵۳)

حضرت یحییٰ بن مہران نے کہا بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ
وہ اپنا حساب اس طرح نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا
کہاں سے آیا اور اس کے پھلے کہاں سے آئے۔ (ترمذی ص ۳۵۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ
فرماتا ہے کہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو
میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا۔ (سنن دارمی ۲/۲۱۲)

حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت کا علم
ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو وہ ان کے لئے کافی ہوگی۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ
تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔

(سنن دارمی ۲/۲۱۴، نشر الملتان)

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ "سفر کے سلسلے میں تو یہ ایک آیت قرآنی کا حصہ ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے اسے عام کر کے بتا دیا کہ پرہیزگاری ایسی نعمت ہے جو زندگی کے ہر
شعبہ میں بہترین زادِ راہ کا کام دے سکتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجتے ہیں
اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

شرح
اربعین
جامی

حضرت علامہ عبدالرحمن جامی

ترجمہ تشریح و تخریج

علامہ محمد ایوب آزاد مجددی

السیف فاؤنڈیشن، پاکستان

السیف فاؤنڈیشن، پاکستان
0321-0313-2853528